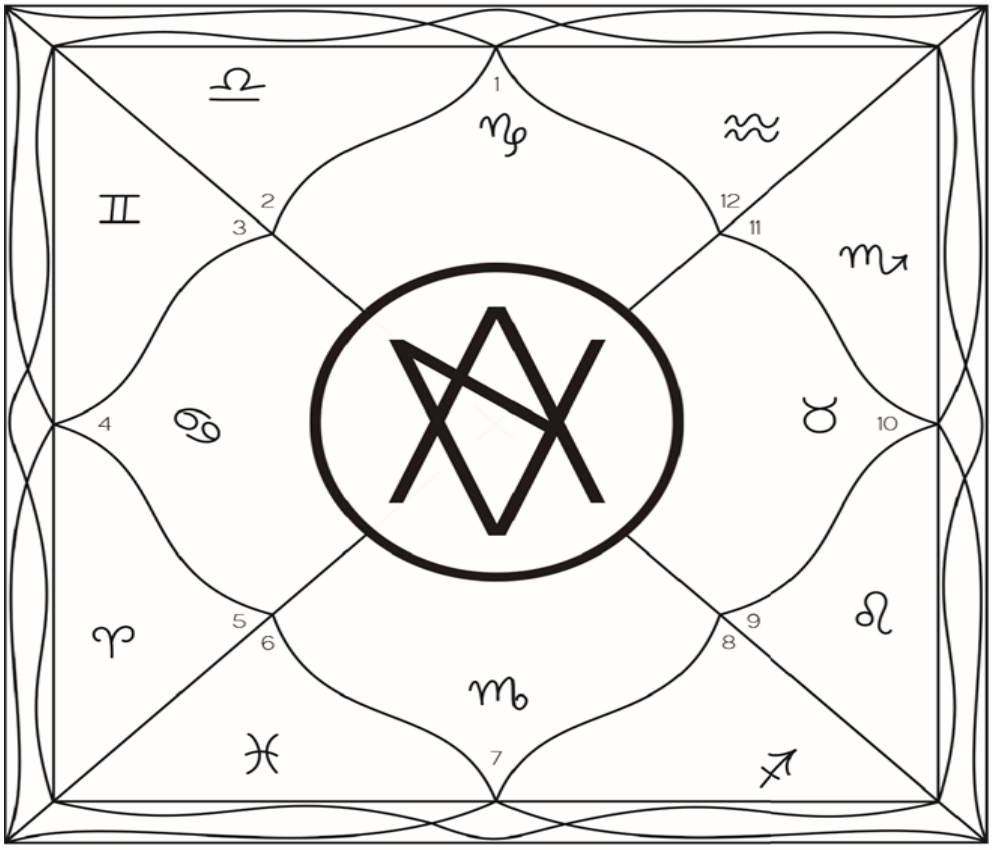
ASTROLOGIA VÉDICA

TEMAS DIVERSOS



DEAN DOMINIC DE LUCIA

RELIGHARE

1ª Edición en Español

Autor: Dean Dominic De Lucía (Dharmapada Dasa).

Editor: Dean Dominic De Lucía

Traducción: Dean Dominic De Lucía

Revisión: Dean Dominic De Lucía

Diagramación: Dean Dominic De Lucía

Capa**:** Letícia Batista (Lilesvari Devi Dasi), Mateus Dias (Narada Muni Dasa).

ISBN: 978-65-87562-30-8

Astrología védica: Temas Diversos / Dean Dominic De Lucia.
96 p.

ISBN: 978-65-87562-30-8
Astrología védica. I. Título.
Ficha catalográfica elaborada por Gláucia Grossi de Faria CRB-6/1318 de acordo con o AACR2

“Nuestra civilización escogió la maquinaria, medicación y felicidad. Y por esto que necesito mantener estos libros cerrados en una caja fuerte.” Un Mundo Feliz, Aldous Huxley

Todos los derechos reservados. El texto de esta traducción no puede ser reproducido todo o en parte, por ningún medio, sin previo y formal autorización del propietario de los derechos autorales, quien es el autor mismo.

Temas Diversos: Astrología Védica

Por Dean Dominic De Lucía

Sumário

Introducción 6
CAPÍTULO UNO - LAS ORÍGENES GRIEGAS DEL ZODIACO SON UNA GRAN TONTERÍA 9
CAPÍTULO DOS - PLANETAS Y SOL CONECTADOS POR CUERDAS 14
CAPÍTULO TRES - LA INFLUENCIA DE LAS CASAS CARDINALES Y LAS POSICIONES CARDINALES 17
CAPÍTULO CUATRO - ASPECTOS 23
CAPÍTULO CINCO - PLANETAS SOLENOIDES Y MADHYATA 25
CAPÍTULO SEIS - LA RECTIFICACIÓN DE HORÓSCOPOS 29
CAPÍTULO SIETE - ANALIZANDO OTROS HORÓSCOPOS A PARTIR DEL SUYO 44
CAPÍTULO OCHO - INFLUENCIA RAKSHASA, ¡VEAN LA CONEXIÓN! 47
CAPÍTULO NUEVE – CLASIFICACIONES DE LAS CASAS QUE COMPARTEN INDICACIONES 57
CAPÍTULO DIEZ - ADMOESTACIONES ESTELARES 62
CAPÍTULO ONCE - JÚPITER ES UN BRAHMANA 66
Capítulo Doce: Venus es Benéfico y Brahmán 68
Brahmanas que cobran mucho vs. Astrólogos tradicionales Capítulo Trece: 71
CAPÍTULO CATORZE - VIDAS FUTURAS Y PASADAS / EL ARTE DE MORIR 78
CAPÍTULO QUINCE - AÑO VIMSHOTTARI: ¿360 O 365 DÍAS? 85
CAPÍTULO DIECISÉIS - EXCEPCIONES A LA OCUPACIÓN DE CASAS 88
CAPÍTULO DIECISIETE - AUTORES DE HORROR Y TERROR 93
Capítulo Dieciocho: Debilitación y Cancelación 108
CAPÍTULO DIECINUEVE - PLANETAS RETRÓGRADOS 115
CAPÍTULO VEINTE - ANULACIÓN DE SHATABHISH 119
CAPÍTULO VEINTIUNO - LOS DEPOSITARIOS EN LA ASTROLOGÍA VÉDICA 122
CAPÍTULO VEINTIDÓS - EL EJE RAHU - KETU REFLEJANTE Y SUS RESULTADOS 127
CAPÍTULO VEINTITRÉS - EL ASESINATO DE VILLEMIN Y HORÓSCOPOS 133
CAPÍTULO VEINTICUATRO - COMBUSTIÓN PLANETARIA 140
CAPÍTULO VEINTICINCO - LA REGENCIA DE LA DUODÉCIMA CASA ES NEUTRA 145

CAPÍTULO VEINTISÉIS - TIEMPO Y DÍAS DEL FUTURO, QUE YA PASARON 148

CAPÍTULO VEINTISIETE - COMPATIBILIDAD DE MATRIMONIO: ¿ES POSIBLE FORJAR UN DESTINO? 156

SOBRE EL AUTOR 166

GLOSARIO 167

Introducción

Todo libro posee un propósito. Algunos pueden preguntarse sobre la relevancia de escribir un libro que reúne una miscelánea de asuntos sobre astrología védica, y de mi motivo para escribirlo. El camino más natural sería escribir sobre sus principios y definiciones de una manera más sistemática.

Bien, eso ya se hizo, en 1997, con mi primer libro: *Astrología Védica: Desentrañando los Misterios del Zodíaco*. A este libro pronto le siguieron dos más: *Astrología Védica en la Práctica* y *Astrología Védica y Los Beatles*, ambos abordando las técnicas y patrones básicos para la interpretación.

Entonces, ¿por qué escribir una miscelánea sobre el tema? ¡Bien, para atar los cabos sueltos de los libros anteriores! Siempre es posible profundizar en algunos puntos, y perspectivas diferentes pronto saltan a la mente. Existen conceptos erróneos que también se infiltraron en la astrología védica original y es preciso abordarlos.

Mi línea de astrología sigue las palabras del Señor Sri Krishna en el *Bhagavad Gita*, Capítulo 4, Verso 2, en el que Sri Krishna habla a su devoto y amigo, Arjuna:

evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ sa kāleneha mahatā yogo naṣṭaḥ paran-tapa

“Esta ciencia suprema fue así recibida a través de la corriente de sucesión discipular, y los reyes santos la comprendieron de esta manera. Sin embargo, con el paso del tiempo, la sucesión fue interrumpida, y por lo tanto la ciencia tal cual es parece haberse perdido.” [1]

Es preciso encarar con seriedad la práctica de la astrología védica en su estado de pureza, sin los vestigios de las influencias occidentales o islámicas. La literatura más antigua a la que tenemos acceso proviene de escritores del Sur de la India. Por ejemplo, Viraha Mihir quien escribió *Brihat Jataka* y *Brihat Samhita*. Él nació en 505 d.C. y murió en 587. Su hijo, Prithuyashas, escribió *Hora-sara*. Ambos intentaban preservar el sistema astrológico de manera fiel, para evitar la pérdida y la confusión, por lo que sus

obras son confiables. En general, la literatura astrológica del Sur de la India sigue estas exactas intenciones y propósitos, manteniéndose no contaminada. Un motivo para este hecho es que la invasión islámica en la India solo ocurriría mucho tiempo después, e incluso cuando ocurrió, no alcanzó el territorio en el sur de la India. Siendo así, ambos escritores pudieron escribir sin restricciones; sin la presión causada por los invasores que estaban en contra de la cultura que mantenían.

Traigo dos ejemplos más de autores que mantuvieron la antigua tradición astrológica; uno de ellos es Vaidyanatha Dikshita, que vivió entre los siglos XIV y XV en Mysore. Él es el autor del venerable *Jataka Parijata*. El otro es Vyankatesh Sharma, quien escribió *Sarvartha Chintamani* en el siglo XIII. Traigo puntos referentes al *Brihat Jataka* en este libro, y cito tanto *Jataka Parijata* como *Sarvartha Chintamani* con el objetivo de traer ciertas técnicas y definiciones con firmeza, alejando dudas que generalmente son comunes.

Ya he publicado también varios capítulos aquí presentes en formato de artículos en la revista *The Astrological Magazine* del Dr. B. V. Raman, el astrólogo más célebre de la India en el siglo XX; también en la revista que se convirtió en la sucesora de la primera, *Modern Astrology*, cuya editora, Gayatri Devi Vasudev (GDV), es hija del Dr. Raman y también actualmente reconocida como la principal astróloga dama de la India. Mi primer artículo, referente al horóscopo de John Lennon, fue publicado en 1992. Continué como colaborador ocasional hasta mediados de 2009, cuando la revista cambió su nombre a *Modern Astrology*. Desde entonces, sigo escribiendo, manteniendo un promedio de uno a dos artículos publicados anualmente en la revista.

No traigo estos hechos como forma de presumir, sino para validar que mis conocimientos son reconocidos como aceptables precisamente por haber sido publicados en revistas de gran circulación y aclamación en la India. ¡En caso de que mis conocimientos astrológicos no fueran apropiados y correctos, alguien ya se habría pronunciado abiertamente sobre esto! Aún más considerando cuán rigurosos son los requisitos editoriales de la

misma. Siempre es necesario reflexionar sobre nuestras fuentes de conocimiento; si una persona que comenzó a escribir hace poco tiempo ya se considera una autoridad, es posible que no lo sea. Pero si esa persona ya tiene reconocimiento en la India, país que es la tierra de la astrología védica, y de largo tiempo, es siempre una buena señal. Si usted que me lee ahora quiere leer sobre astrología védica, es importante tener seguridad de sus fuentes. Actualmente hay pocas personas en América Latina versadas lo suficiente en el tema como para que sea posible evaluar los niveles de unos y otros, y algunos charlatanes.

Tengo esperanzas de que este libro será bien recibido por los lectores, y que despertará interés y aprobación. Si lo que espero se hace realidad, ya será una recompensa más que suficiente.

Dean Dominic De Lucia / Dharmapada Das 11 de octubre de 2021, São Paulo, Brasil.

CAPÍTULO UNO- LAS ORÍGENES GRIEGAS DEL ZODIACO SON UNA GRAN TONTERÍA

Este capítulo apareció en formato de artículo en la edición de julio de 2019 de la revista Modern Astrology, en Bangalore, India y fue escrito por el autor de este libro, Dean Dominic De Lucia.

Mientras leía la edición de abril de 2019 de la revista Modern Astrology, publicada en Bangalore, India, las palabras de la editora, la Sra. Gayatri Devi Vasudev, saltaron a mis ojos. Su discurso ante el Comité de Chennai del ICAS (Indian Council of Astrological Sciences) fue el siguiente:

El *Srimad Ramayana*, escrito durante la última parte de Treta-yuga [...] menciona claramente los signos del zodiaco en las posiciones planetarias del momento del nacimiento del Señor Rama, lo que demuestra la falsedad de la teoría del origen griego de la astrología.

En otras palabras, los signos zodiacales se mencionan en el Ramayana mucho antes de aparecer en fuentes griegas.

Me gustaría corroborar este discurso y aportar más evidencias que ayuden a pensar en la cronología de la línea de tiempo védica. Dvapara Yuga duró 864 mil años, de modo que la época del Ramayana habría ocurrido aproximadamente un millón de años antes, ya que Treta-yuga antecede a Dvapara Yuga. La cronología védica ciertamente refuta tales orígenes griegos de la astrología.

Sin embargo, los académicos occidentales no aceptan esta cronología. En realidad, no aceptan básicamente la totalidad de la versión védica de los hechos en general. Cuando los británicos tradujeron los textos antiguos durante el siglo XVII, leyeron sobre los vimanas que volaban de forma similar a los OVNIs y despreciaron este hecho, ya que no había una correspondencia contemporánea. Leyeron sobre flechas que se movían bajo el comando de mantras hacia sus objetivos, pero también despreciaron este hecho, ya que no había una correspondencia contemporánea. En los tiempos actuales, sin embargo, ya hemos entrado en contacto con objetos que se asemejan a los vimanas, así como ya poseemos armas que se

activan por comandos de voz, además de misiles que persiguen objetivos específicos.

El mayor problema del pensamiento occidental reside en la mentalidad restringida del erudito "Dr. Sapo". Cuando se le informó que el océano era un gran cuerpo de agua, respondió: "¿Es más grande que mi pozo?" Cuando se le informó que era muchísimo más amplio que su pozo, respondió: "¿Sería diez veces más grande que mi pozo? ¿Cien veces más grande?" Creo que el lector ya ha comprendido a dónde quiero llegar.

Hay construcciones megalíticas en varias partes del mundo, lo que apunta a la existencia de la civilización en una línea de tiempo que se extiende por millones de años. Esto justifica por sí solo la cronología védica. Se declara que Machu Picchu fue tan bien construida que se hizo cuando el terreno aún era plano, antes de que los Andes se convirtieran en la cordillera actual. También hay monumentos antiguos de ciudades tibetanas, además de construcciones megalíticas abandonadas en medio del Sáhara, que también nos llevan a fantasear con esta cronología tan fantástica. Pero no es de eso de lo que quiero tratar en este capítulo.

Me gustaría reproducir aquí un pequeño fragmento del libro La historia secreta de la raza humana, de Cremo y Thompson, que aporta evidencias excelentes sobre esta temática, con varios ejemplos. En el Apéndice A2.9, hay información sobre una cadena de oro encontrada durante el período carbonífero en Morrisonville, Estado de Illinois, EEUU.

El 11 de junio de 1891, The Morrisonville Times publicó:

“Un hallazgo curioso llegó a nosotros a través de la Sra. S.W. Culp, la mañana del pasado martes. Mientras ella preparaba un pedazo de carbón para colocarlo en el balde, descubrió, cuando el pedazo se deshizo, una pequeña cadena de oro, de forma circular, de aproximadamente veinticinco centímetros, que parecía antigua y bien trabajada. Inicialmente, la Sra. Culp creyó que dicha cadena habría caído accidentalmente en medio del carbón, pero, mientras tiraba de la cadena hacia ella, un pedazo aún intacto de carbón vino pegado, volviendo falaz la idea de que la

cadena había caído hace poco tiempo, ya que, al romperse, el carbón se separó prácticamente a la mitad, con la posición circular de la cadena aún mantenida por otro pedazo intacto. Este es un estudio para alumnos de arqueología que aprecian los enigmas referentes a las eras geológicas de la Tierra, de cuyas profundidades siempre emergen misterios. El pedazo de carbón en el que la cadena estaba atrapada fue analizado posteriormente y se determinó que procedía de las minas de Taylorville o Pana (en el sur del estado de Illinois, EEUU). Este misterio llega a quitar el aliento cuando se reflexiona sobre cuánto tiempo, de eras y eras terrenas, habría tomado para que las cadenas doradas quedaran escondidas tan profundamente. La cadena era de ocho quilates y pesaba poco más de 12 gramos."

En una carta a Ron Calais, el Sr. Vernon W. Lauer, actual editor de The Morrisonville Times, dijo:

"El Sr. Culp era editor y dueño del periódico en 1891. La Sra. Culp, que fue quien hizo el descubrimiento, se mudó a Taylorville después de la muerte de él [...], y la muerte de ella ocurrió el 3 de febrero de 1959". Calais dijo a nuestro investigador asistente (Stephan Bernath) que tenía información de que la cadena fue regalada a uno de los familiares de la Sra. Culp después de su muerte, pero Calais no descubrió más sobre su paradero.

El Departamento de Investigaciones Geológicas del Estado de Illinois dijo que el carbón en el que se encontró la cadena tenía entre 260 y 320 millones de años. Hecho que aumenta la posibilidad de que sociedades humanas avanzadas ya habitaran América del Norte en aquella época. [Paréntesis del original]

En el mismo apéndice de ese libro, hay otra descripción útil que involucra una moneda grabada. Es difícil confundir una moneda con algo que pueda formarse naturalmente. Las monedas siempre son artefactos construidos. En la página 801, se puede leer:

En 1871, William E. Dubois, del Instituto Smithsoniano, informó sobre la presencia de diversos objetos manufacturados que fueron encontrados en capas profundas del estado de Illinois. El primero

fue algo que se asemejaba a una moneda de cobre de Lawn Ridge, en el condado de Marshall. En una carta al Instituto, J.W. Moffit (la persona que descubrió la moneda) contó que estaba cavando un pozo, en agosto de 1870, usando una broca común, y alcanzó la profundidad de 38 metros (viniendo la moneda a la superficie en medio de los sedimentos retirados por la broca). Analizando las capas de sedimentos, el Departamento de Investigaciones Geológicas del Estado de Illinois estimó la edad de las muestras hasta la profundidad de 35 pies. Se habrían formado durante el período interglacial Yarmouthiano (Pleistoceno Inferior o Medio) hace entre 200 mil y 400 mil años. (Fin de la cita de Moffit) W.E. Dubois dijo que el formato de la semi moneda era 'poligonal, casi circular', y tenía imágenes de figuras e inscripciones rústicas en ambos lados. Las inscripciones eran en un idioma que Dubois no reconoció. [...] Considerando el grosor uniforme de la moneda, dijo que la moneda habría sido hecha por una prensa. [...] Además, Dubois informó que la moneda debió haber sido corta con el apoyo de un cincel o tijeras de podar, con las aristas pulidas. [Paréntesis del original]

Los autores del libro siguen con otro señalamiento, diciendo que, "de acuerdo con los estudios más reconocidos, las monedas de metal se usaron por primera vez en Asia Menor durante el siglo I a.C." Aparentemente, estos estudios también son "cháchara".

Descubrimientos como estos confirman la línea de tiempo védica, cuya cronología de yugas, o eras, puede durar hasta millones de años. La civilización terrestre es cíclica. Por lo tanto, esa historia de que la astrología y los signos se originaron en la Grecia antigua cae por su propio peso. Como se demostró anteriormente, el clásico védico Ramayana menciona claramente los signos de los posicionamientos planetarios.

La duración de cada uno de los cuatro yugas fue la siguiente:

Satya-yuga (también conocida como Krita-yuga). La primera era duró 1.728.000 años. También conocida como la Era de Oro o Era de la Verdad. Las cualidades de esta era: la virtud reinaba suprema,

la estatura humana era de 9,5 metros, la expectativa de vida era de 100 mil años.

Treta-yuga. Esta segunda era duró 1.296.000 años. También conocida como Era de Plata. Las cualidades de esta era: el ambiente era de tres cuartos de virtud y un cuarto de pecado; la estatura humana era de 6,5 metros, la expectativa de vida era de 10 mil años.

Dvapara-yuga. Esta tercera era duró 864.000 años. También conocida como Era de Bronce. Las cualidades de esta era: el ambiente era mitad virtud, mitad pecado, y la expectativa de vida era de mil años.

Kali-yuga. La cuarta y última era tiene 432.000 años. También conocida como Era de Hierro. Esta es la era en la que actualmente vivimos. Las cualidades de esta era: el ambiente es de un cuarto de virtud y tres cuartos de pecado, la estatura humana es de 1,6 metros, la expectativa de vida era de un máximo de 120 años.

A pesar de toda la evidencia que acompaña al conocimiento védico, los académicos occidentales, arqueólogos y antropólogos parecen ignorar todo. Al contrario, nos presentan una cronología evolutiva que va desde los monos hasta el hombre civilizado, la cual no concibe la existencia de una civilización humana hace 260-320 millones de años. Quizás ese origen tenga sentido para los orígenes de los propios académicos.

CAPÍTULO DOS- PLANETAS Y SOL CONECTADOS POR CUERDAS

[Nota: este capítulo apareció en formato de artículo en la edición de septiembre de 2019 de la revista Modern Astrology, en Bangalore, India], y fue escrito por el autor de este libro, Dean Dominic De Lucia.

En el Bhagavata Purana, en el Canto Cinco, Capítulo 21, Verso 14, se describe el carruaje del Dios Sol alrededor del Monte Sumeru con su eje interno (horizontal) conectado al pico de la montaña; mientras que su eje externo (también horizontal) reposa al alcance de la cordillera de Manasottara. El Verso 7 describe el Manasottara como una cordillera circular. También indica que el pico del eje externo del carruaje está conectado a Dhruvaloka, la Estrella Polar, que mantiene el eje vertical con el Monte Sumeru (en una conexión angulada en la dirección central).

En el Capítulo 23, Verso 3, se explica que los planetas están "conectados" a la Estrella Polar desde sus "órbitas individuales"[1]. La palabra en sánscrito utilizada es yogena, yoga en el sentido de unión o ligadura. La palabra inglesa *yoke* deriva de esta misma raíz, como aparece en yoga; en portugués la palabra es jugo, utilizándose en español una "y", yugo.

Este tipo de conexión y vínculo descrito anteriormente sugiere un tipo de cordaje celestial. Las "cuerdas" electromagnéticas que conectan al Sol con los planetas son una referencia a filamentos plasmáticos invisibles que alcanzan el espacio en todas las direcciones. Estos filamentos son tan sutiles que no pueden ser visualizados a simple vista. Nuestro sistema solar es como un circuito eléctrico en el que los filamentos corresponden a los "cables" que conectan al Sol con cada uno de los planetas.

Para más detalles, en la descripción del Bhagavata existe la definición de la idea de que los planetas están conectados tanto a la Estrella Polar como al Sol.

¡Y miren nada más! Tales conexiones también fueron observadas por astrónomos, siendo definidas como “cuerdas magnéticas” (¡aunque las descripciones similares del *Bhagavata* tengan cinco mil años de edad!).

En ese sentido, reparen en el siguiente artículo publicado por el Mathematical and Physical Sciences Department (Departamento de Matemáticas y Ciencia Física) de la UCL (University College London), que puede ser fácilmente accedido en internet:

“Cuerda Magnética Observada por Primera Vez entre Saturno y el Sol”[2]

[El artículo comienza con] “Una estructura magnética retorcida, nunca antes registrada en Saturno, fue detectada por primera vez, usando instrumentos construidos en la UCL e Imperial College [Universidad Imperial].

“Cuando el campo magnético del Sol interactúa con el de la Tierra (en la magnetosfera), ocurre un proceso complejo, llamado reconexión magnética, en el cual ocurre la torsión del campo en una forma helicoidal.” [Observen que todas las cuerdas tienen fibras torcidas con el fin de ganar fuerza]

[El artículo también menciona que] “Estas estructuras torcidas helicoidalmente se llaman cuerdas de flujo, o Eventos de Transferencia de Flujos [FTE en el original], y pueden observarse en la Tierra y de forma bastante corriente en Mercurio.”

Si consideramos los efectos de la gravedad como una consecuencia del movimiento de atracción y repulsión electromagnética, las implicaciones de estas cuerdas magnéticas se vuelven aún más relevantes. Esto implica que son lo suficientemente fuertes como para mover a los planetas por sus órbitas.

Estas consideraciones astronómicas de la UCL y del Imperial College confirman sin dudas las versiones del Purana, que antes eran imperceptibles e indetectables. Gracias a la percepción permitida por equipos actualizados para la observación, los astrónomos lograron traer el conocimiento del Purana a la luz. De

esta forma, traen relevancia a nuestra fe en los conocimientos védicos, incluso bajo el escrutinio de la ciencia contemporánea y los ataques ateos. ¡Nos quitamos los sombreros ante ellos!

[1] En el original con la traducción de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: “within their respective orbits”. [2] Enlace al original: https://www.ucl.ac.uk/mathematical-physical-sciences/news/2016/jul/magnetic-rope-observed-first-time-between-saturn-and-sun

CAPÍTULO TRES- LA INFLUENCIA DE LAS CASAS CARDINALES Y LAS POSICIONES CARDINALES

El conocimiento de las casas cardinales ya es bien sabido en la astrología de la india, además del hecho de que los planetas en estas casas cardinales que se refieren al ascendente y a la Luna se vuelven muy influyentes; para bien o para mal. No hay necesidad de profundizar en este hecho, ya que la comprensión sobre las casas cardinales ya ha sido muy discutida en la mayor parte de los libros que abarcan este tema.

Pero las posiciones de las casas cardinales no se refieren solamente a posicionamientos planetarios respecto al ascendente y a la Luna, sino también a los posicionamientos planetarios de los planetas entre sí. Los planetas localizados en posiciones cardinales específicas se influencian mutuamente, afectando los impactos de lo que cada planeta representa. Estos planetas pueden representar sus cualidades naturales, acontecimientos o personas en la vida del individuo que posea tal horóscopo. Esta idea de influencias entre planetas en posiciones cardinales mutuas se convierte en una técnica de análisis interpretativo por sí misma.

Para traer una referencia de la literatura clásica, existe un verso interesante del Capítulo 10, Verso 6, de Sarvartha Chintamani (Sagar Publications Editions), con traducción al inglés de J.N. Bhasin, que dice: “Si Júpiter ocupa la décima casa y Venus ocupa su signo de exaltación en cualquier casa cardinal, alguien puede purificarse a través de baños sagrados en el Ganges”[1]. Nuestro objetivo al analizar este fragmento es el hecho de que si Venus ocupa cualquier casa cardinal relacionada con Júpiter, hay una influencia mutua entre ambos. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Júpiter es un planeta de dharma y religión, la casa diez representa las actividades de una persona, y Venus es un planeta acuático y benéfico. La conclusión posible es que las actividades religiosas de alguien (con Júpiter en la décima) ganan un aspecto acuático gracias a las influencias de Venus.

Se pueden leer algunos ejemplos más de esta técnica basada en las casas cardinales en Notable Horoscopes (Horóscopos Notables)

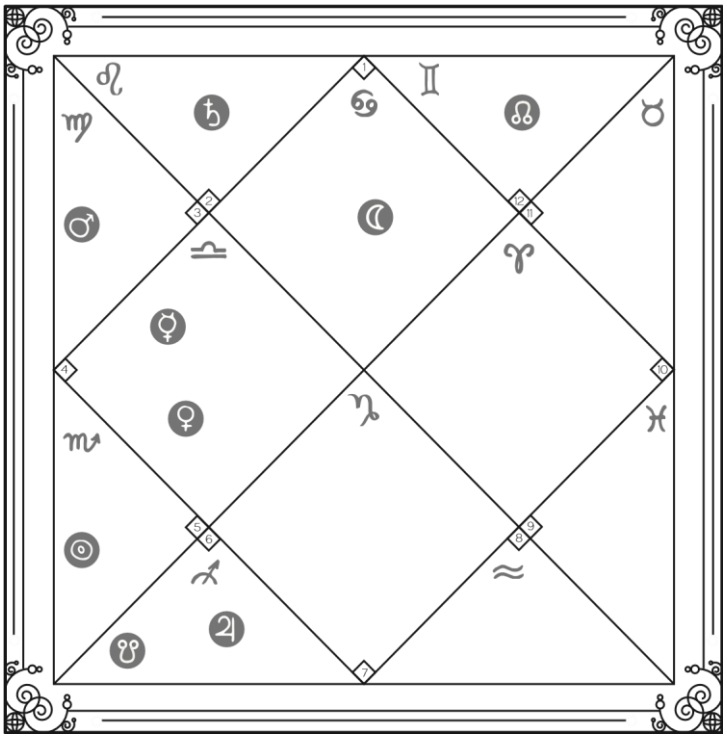
del Dr. B.V. Raman, el astrólogo indio más celebrado e influyente del siglo XX. El horóscopo número 59 es el de Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India durante el primer periodo poscolonial. El Sankha-yoga ocurre cuando los regentes de las casas 5 y 6 están en posiciones cardinales mutuas, y el regente del ascendente es poderoso. El Dr. Raman escribe que: “Los regentes de las casas quinta y sexta están en casas cardinales *mutuas*, uno al otro, constituyen el sankha yoga. Su altruismo, amplio conocimiento cultural y su internacionalismo parecen ser las bendiciones de este yoga (combinación)”[2].

En otro libro, 300 Important Combinations (300 Combinaciones Importantes), página 66, el autor emplea las descripciones: “humanitario, inclinado a la integridad, le gusta hacer buenas acciones” para definir esta combinación/sankha-yoga. Viendo las inclinaciones de Nehru hacia el altruismo y el internacionalismo, queda claro que encaja con esta descripción de sankha-yoga.

Lo que nos interesa específicamente cuando hablamos de la influencia de la posición de las casas cardinales es que: los regentes de las casas quinta y sexta —Marte en Virgo y Júpiter en Sagitario bajo el ascendente en Cáncer— no ocupan casas cardinales en relación con el ascendente, ni en relación con la Luna. En caso de que las ocuparan, eso no negaría el concepto de la influencia interplanetaria de una casa cardinal: estos planetas no necesitan estar en casas cardinales que correspondan al ascendente o a la Luna.

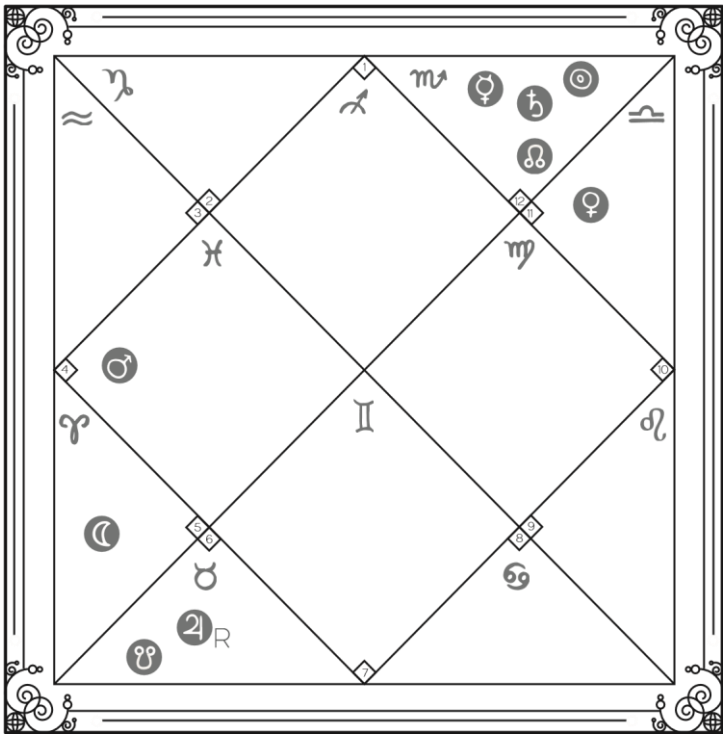
El foco aquí es que ellos simplemente ocupan posiciones cardinales en relación el uno con el otro. Por lo tanto, es verdad que Marte aspecta a Júpiter en el caso descrito anteriormente, mientras que Júpiter no aspecta a Marte en su totalidad. No es una cuestión de que ambos lo hagan, no de la forma en que lo concebimos. Lo que se puede concluir es que la influencia deriva de posiciones mutuas en las casas cardinales. Para evitar confusiones semánticas: es posible entender mejor este fenómeno a través de la influencia de la casa cardinal.

Jawaharlal Nehru:



En relación con el Sultán Tippu, que corresponde al horóscopo 21 en el libro Notable Horoscopes, página 125, el autor menciona: “De Chandra Lagna, Júpiter y Saturno, regentes de las casas novena y décima, aunque están en casas cardinales mutuas que causan raj yoga, se ven afectados por Rahu, Marte y Ketu”[3]. Nuevamente en este caso, es posible inferir que ni Júpiter ni Saturno ocupan una casa cardinal a partir del ascendente o de la Luna. Pero sí ocupan casas cardinales en relación el uno con el otro. El Dr. Raman utiliza esta característica que forma la posición de la casa cardinal para identificar el raj yoga, aunque en este caso específico sea débil.

Tippu Sultan:



Ya mencionamos que cualquier posición mutua entre planetas en casas cardinales puede relacionarse con las personas en la vida del nativo del horóscopo. Para traer un ejemplo: la tercera casa representa a los hermanos menores, y la séptima, al cónyuge. Si el regente de la tercera y de la séptima casa ocupan una casa cardinal mutua, esto indicará una relación entre ese hermano y el cónyuge. Puede ser de enemistad o de amistad, dependiendo de los planetas que estén involucrados. Los regentes de las casas que rigen las relaciones interpersonales en la vida del nativo pueden tener varias configuraciones, siendo la casa cardinal apenas una de ellas.

Algunos comentarios adicionales que me gustaría traer se refieren a una advertencia: antes de que el astrólogo se pierda en tangentes, interpretando cada una de las indicaciones, inclusive las más débiles, como el *amsha* divisional de horóscopos o aspectos de casas Jaimini, es necesario analizar todas las posibilidades a partir del horóscopo base, el del nacimiento. Por ejemplo, los aspectos de casas Jaimini no ocurren a menos que los planetas estén energizando las casas, y aun así, puede ocurrir *argala*, un bloqueo del aspecto (en Sanscrito). El bloqueo no llega a ocurrir en los casos de aspectos planetarios

tradicionales. Y no ocurre de ninguna manera con la influencia de las casas cardinales. A decir verdad, la influencia de las casas cardinales es simplemente un aspecto planetario, pero no un aspecto pleno, por lo que tiene menos fuerza. El astrologo J.N. Bhasin usa o término “influencia de *kendra*”. (*Kendra* significa casa cardinal en sánscrito)

En relación con los horóscopos *amsha*, es necesario tener en mente que el *navamsha* y todas las demás subdivisiones no llegan a afectar ni a contradecir las indicaciones del horóscopo de nacimiento. Ellas en realidad son secundarias, auxiliando en las decisiones que quedan en los márgenes. El Dr. Raman confirma este hecho en el clásico Prasna Marga, Capítulo 17, Verso 32:

“Además, el *navamsha* puede consultarse solamente cuando el *rashi* (horóscopo de nacimiento) sea satisfactorio [cuando sea claro]. En este caso, como el *rashi* (horóscopo de nacimiento) en sí no asegura la felicidad (en otras palabras, el *rashi*/horóscopo de nacimiento indica definitivamente un resultado negativo), el *navamsha* puede ser descartado [dejado de lado]”[4].

Cuando un astrólogo renombrado como el Dr. Raman deja claro que es necesario que el horóscopo principal del momento del nacimiento proporcione apoyo para ciertas consideraciones y que el *navamsha* no tiene la autoridad de modificar los hechos, debemos estar atentos. El *navamsha* solamente sirve para confirmaciones y para proporcionar detalles.

Resalto nuevamente la importancia de enfocarse en el horóscopo del momento del nacimiento, antes de caminar hacia las tangentes y analizar indicaciones cada vez más débiles. Y que las casas cardinales interplanetarias forman parte de ese análisis del horóscopo del momento del nacimiento.

[1] En el original: “If Júpiter occupies the tenth house, and Venus occupies its sign of exaltation in any kendra (Cardinal house), one gets purified by sacred baths in the Ganges.” [2] En el original: “Lords of the 5th and 6th are in mutual kendras constituting Sankha Yoga. His human sympathies, his wide culture, his internationalism seem to be the blessings of this yoga (combination).” [3] En el

original: “From Chandra Lagna, Júpiter and Saturn, lords of the 9th and 10th, though in mutual kendras causing another raja yoga, are considerably afflicted by Rahu, Mars and Ketu.” [4] En el original: “Furthermore, the navamsha may be refered to when the rashi (birth horoscope) is satisfactory. Here, since the rashi (birth horoscope) itself does not ensure happiness (in other words, that the rashi/birth horoscope definitely indicates a negative result), the navamsha may be shelved.”

CAPÍTULO CUATRO- ASPECTOS

[Nota: en mi primer libro, Astrologia Védica: Desvendando os Mistérios do Zodíaco (2015, con traducción de Vania Maria Jorge de Castro), describí la naturaleza de los aspectos planetarios en el Capítulo 16. Abajo transcribo este mismo corto capítulo, de forma revisada y ampliada]

El término “aspecto” se refiere a la forma en la cual un planeta proyecta su influencia sobre otro planeta o signo. En sánscrito, los aspectos son llamados drishti, o mirada.

Todos los planetas aspectan totalmente a la casa opuesta a la suya. Este tipo de aspecto es llamado “oposición” en la India. Además, Parashara nos informa que Marte aspecta totalmente a las casas cuatro y ocho a partir de donde se encuentre; a esto se le da el nombre de “cuadratura”. Saturno lanza un aspecto total a la tercera casa y a la décima casa a partir de donde se encuentre. Por último, Júpiter, Rahu y Ketu aspectan plenamente a la quinta y a la novena casa a partir de donde están localizados. Este es el aspecto de trígono.

Existen otros aspectos, además de estos que aspectan plenamente. Por ejemplo, los aspectos de cuadratura (a la cuarta casa y a la octava) de todos los planetas son aspectos con 3/4 de fuerza, excepto el de Marte, que lanza todo su poder a aquellas casas.

Fuera de estos, no queremos dar demasiada importancia a los aspectos con menos de 3/4, pues terminarían confundiéndonos, ya que simplemente no tienen mucho impacto.

No obstante, existe otro estándar. En el clásico Saravali (Sharávali), traducido por R. Santhanam y publicado por Ranjan Publications en Nueva Delhi, India, el Verso 32 del cuarto capítulo dice lo siguiente: “Los planetas prestan ¼ de aspecto en la tercera y décima casa, ½ aspecto en la cuarta y octava, ¾ de aspecto en la quinta y novena, y un aspecto total en la séptima, contando a partir de sus posiciones”[1].

Corresponde al lector experimentar un poco con los aspectos y decidir cómo se siente en relación con aquellos de 75% y 50%.

Personalmente, creo que la idea de que las cuartas y octavas posiciones de un planeta reciben el aspecto de 75% es lo suficientemente confiable. (Digo, más allá del hecho de que *todos los planetas aspectan totalmente a la casa opuesta a la suya)*

Técnicamente, la fuerza de un aspecto cae en un determinado punto a cierta distancia de este. Para ser más específicos, el ataque de la oposición cae a exactamente 180 grados de distancia; el del trígono cae a 120 grados; el de la cuadratura, a 90 grados, y el del sextil, a 60 grados. Sin embargo, los aspectos son lo suficientemente poderosos como para que sus ataques, al alcanzar una casa, se irradien dentro de *toda* esa casa, de manera más o menos uniforme, sin importar cuál haya sido el punto exacto donde hayan caído. Para hacer las cosas más simples, los aspectos se cuentan con base de casa a casa. Los lectores no deben perder tiempo contando los grados, o perderán el bosque contando los árboles...

También debe ser notado que la naturaleza de los aspectos, ya sea buena o mala, está determinada por la disposición del planeta en el horóscopo. Esto es diferente en la astrología occidental y musulmana (Tajaka), en las cuales la propia naturaleza del aspecto determina si es bueno o malo. Por ejemplo, en esos sistemas, un aspecto de ocho casas sería considerado negativo, simplemente porque es un aspecto que alcanza ocho casas, y no importa las cualidades del planeta.

[1] En el original: “Planets lend ¼ aspect on the third and tenth houses, ½ aspect on the fourth and eighth houses, ¾ aspect on the fifth and ninth and a full aspect on the seventh; as counted from their positions.”

CAPÍTULO CINCO- PLANETAS SOLENOIDES Y MADHYATA

Este capítulo apareció en formato de artículo en la edición de julio/agosto de 2021 de la revista Modern Astrology, y fue escrito por el autor de este libro, Dean Dominic De Lucia

Joseph H. Cater, en su libro The Awesome Life Force, en las páginas 139-140, describe la fuente del geomagnetismo, de las auroras y del campo magnético de nuestro planeta. Esta descripción desafía aquellas contradictorias de la geofísica moderna, validando la versión védica de madhyata, la Tierra Hueca, de tal forma que puede ser una lectura interesante.

“La teoría convencional del geomagnetismo tiene el mismo mérito que algunas otras previamente discutidas. De acuerdo con lo aceptado actualmente, la mayor porción del geomagnetismo es resultado de corrientes eléctricas en un núcleo de hierro a 3200 kilómetros bajo la superficie. Esta teoría se anula automáticamente ya que ese núcleo de hierro no existe. Incluso si existiera, la conclusión más convencional sería igualmente falsa. Los científicos son un poco vagos en lo que se refiere a la manera por la cual el campo magnético se extendería dos mil millas más allá de una corriente eléctrica. Una corriente muy fuerte sería necesaria para que se cree un campo magnético débil, y, aun así, este efecto se extendería a una corta distancia. La resistencia eléctrica del hierro, a las temperaturas alegadas, sería increíble. ¿Cómo se está produciendo y manteniendo una diferencia potencial tan grande en ese núcleo hipotético?”

“La magnitud, ancho y profundidad de tales corrientes tendrían que ser increíbles para extender el campo magnético por una fracción incluso mínima, y ese campo electromagnético requerido sería aún más increíble. Entonces, ¿de dónde viene ese campo? Hasta el día de hoy, los científicos se muestran reacios a explicar este hecho, especialmente ya que estas corrientes están confinadas a una bola y recorrerían caminos ya trazados.”

“Otra demostración de estas inconsistencias y contradicciones abarca los procesos convencionales de los físicos en relación con Saturno y su campo magnético. Para ellos, ese núcleo de hierro es esencial para explicar ese campo magnético alrededor de un planeta. De acuerdo con informaciones astronómicas, Saturno supuestamente tendría una masa muy pequeña en relación con su tamaño, pero todas las evidencias, inclusive con las sondas ya enviadas para recorrer las proximidades de su atmósfera más externa, demuestran que tiene un poderoso campo magnético. Para compensar su poca masa, los físicos concluyeron que el núcleo debe consistir de hidrógeno líquido. Es evidente que necesitaron aceptar ideas contradictorias para resolver este dilema. La amenaza a las teorías geomagnéticas fue completamente ignorada.”

“Existe una amplia gama de evidencias que apoya la conclusión de que el geomagnetismo es producido debido a la rotación de la Tierra. La intensidad del mismo depende de la concentración de cargas negativas en la atmósfera y la corteza, y de la velocidad de rotación. A medida que la Tierra gira, crea esa carga. Es el equivalente a una miríada de corrientes eléctricas, moviéndose juntas en la misma dirección. El efecto es idéntico a un gran solenoide. Es interesante reparar en que la polaridad del campo magnético de la Tierra corresponde a la de un solenoide con una corriente que fluye en la dirección de la rotación de la Tierra [...].”

Sí, el campo magnético de la Tierra es una prueba directa de un efecto como el de un solenoide generado por un orbe hueco, giratorio, con orificios en los polos. Es más fácil aceptar la explicación de un planeta hueco que aceptar informaciones contradictorias de la teoría de un planeta sólido como la de los geofísicos. Este fenómeno valida la versión del Purana, una literatura histórica védica, de un mundo interno, se llama *madhyata*.

Además, este fenómeno abre espacio para la comprensión de que las radiaciones electromagnéticas no son emanadas por los planetas a través de dínamos en sus núcleos, siendo las auroras una válvula de escape para el exceso que se acumula en la cavidad hueca. Lo que se comprende a partir de esto es que existen

partículas del Sol que son capturadas en el interior de la esfera cuando atraviesan la Tierra, encontrando salida a través de los polos. Como fue observado por exploradores del Ártico en el pasado, las auroras son emitidas verticalmente desde nuestro planeta en dirección al espacio, no siendo directamente producidas por vientos solares que se dirigen en las direcciones de los extremos polares.

En la literatura Puránica, los planetas son comprendidos como huecos. Por ejemplo, en el Mahabharata, capítulo 16, Sri Krishna le comenta al Rey Yudhisthira:

“Vuestra Majestad está calificado bajo todos los aspectos para la ejecución del sacrificio Rajasuya y para convertirse en emperador del mundo, pero Vuestra Majestad tendrá, en primer lugar, que derrotar al poderoso Jarasandha, quien ha formado una alianza casi invencible con numerosos monarcas. Él ha expandido su influencia y su control por toda la porción central de la Tierra y planea conquistar el resto del globo. Él es el mayor obstáculo para los planes de Vuestra Majestad.”

Además, en el Brahmanda Purana, se declara que los hijos del rey Sagara atravesaron una entrada en el “océano del Norte” hacia el mundo interno con “gran júbilo” (capítulo 52). Otra narración bien conocida de los Puranas que remite claramente a un planeta hueco es una que hace referencia al Avatara Parashurama, la cual puede ser encontrada en el noveno canto, capítulo 16, versos del 19 al 21, del Bhagavata Purana. El verso 19 indica que Parashurama confrontó a la casta de reyes guerreros veintiuna veces, desterrándolos del interior hacia la superficie de la Tierra. La palabra usada por superficie de la Tierra es “*prithvi*”.

Entonces, se explica que Parashurama distribuyó las ocho direcciones de la brújula a algunos rishis. Lo cual tiene sentido ya que Parashurama sentía aversión por la casta guerrera/kshatriya. Después de mencionarse las ocho direcciones de la brújula y a los rishis que las recibieron para que reinasen en su lugar, se menciona a Madhyata, la porción del medio. El Bhagavata Purana cita que esa porción fue distribuido a Kashyapa Rishi. En ese punto, la

narración se vuelve más descriptiva. Después de esa mención a las ocho direcciones en la superficie/*pritivi* y el destierro de los kshatriya/guerreros a la superficie de la Tierra, el Bhagavata Purana menciona esa porción del medio justo a continuación. Tanto el vocabulario como la trama de la narrativa sobre Parashurama son indicativos directos que nos auxilian en la comprensión de ese aspecto hueco del planeta. Y no es el único relato que aparece en los Puranas al respecto.

Personalmente espero que los residentes del mundo interior, madhyata, encuentren un camino hacia nosotros, que estamos en la superficie de la Tierra, pritivi, ya sea de manera directa o indirecta, para que nos ofrezcan auxilio y orientación en los tiempos turbulentos que se avecinan.

CAPÍTULO SEIS- LA RECTIFICACIÓN DE HORÓSCOPOS

La rectificación ocurre cuando no se sabe el horario exacto de nacimiento del individuo. Es un tema abordado en el capítulo 5 del Brihat Jataka y, así, una práctica genuina que ya se realizaba antiguamente.

En el capítulo 11 del libro Hindu Predictive Astrology, llamado “Sobre la Verificación de la Hora del Nacimiento y Rectificación”, el Dr. B.V. Raman inicia el texto elucidando este tema:

“La importancia de saber el momento exacto es tan relevante que no es posible destacarla lo suficiente. Uno de los trabajos más difíciles del astrólogo es encontrar ese momento exacto del nacimiento para hacer sus predicciones. En la mayoría de los casos, no hay registro de ese momento exacto, ya que es común que pase algún tiempo entre el nacimiento y su registro. Aunque la importancia de este conocimiento sea tremenda, no es posible establecer reglas claras que nos permitan encontrar ese momento exacto. Es aceptado por astrólogos eminentes que el horario del nacimiento está marcado por el primer llanto del bebé, que generalmente corresponde a la primera respiración.”

Destacamos: “[...] no es posible establecer reglas claras que nos permitan encontrar ese momento exacto”. Aun así, el Dr. Raman escribe en aquel capítulo sobre un método que permite determinar el horario de nacimiento con base en el horario de concepción. En los tiempos de antaño, las castas más altas de hindúes mantenían un registro de la hora de la concepción, considerando ya las necesidades de los astrólogos. Hoy en día, esta práctica no es tan frecuente por allá, ¡así que qué decir por aquí en el occidente!

Aunque es obvio que el ascendente no corresponda a la vida de una persona, generalmente, y casi siempre, la manera con la cual un astrólogo rectifica el horario de nacimiento de una persona es a través del análisis del signo vecino que ocupa la posición en el ascendente. Con base en este análisis, se verifica qué signo zodiacal en el ascendente combina con los acontecimientos. Existen algunos eventos únicos en la vida de alguien que deben corresponder con el horóscopo. Cuando el ascendente correcto sea

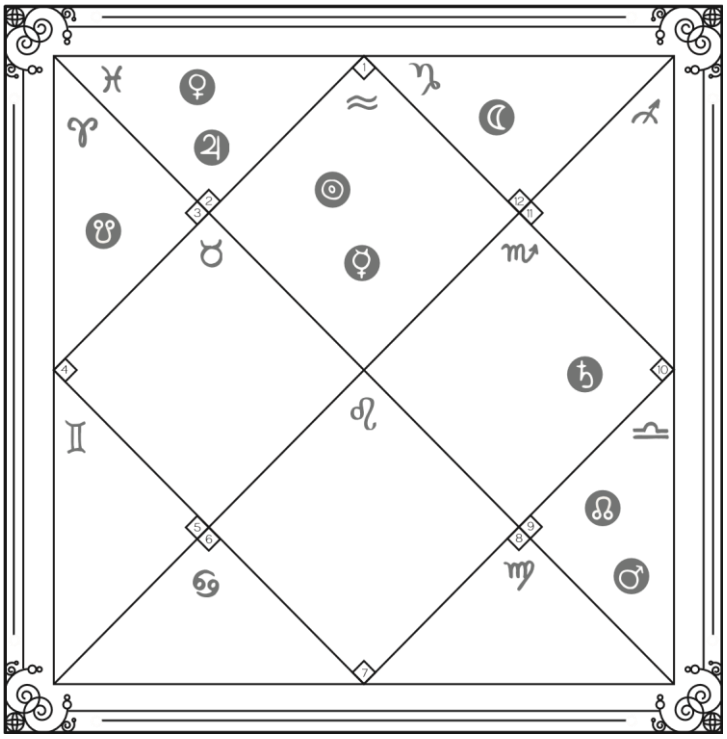
establecido, es necesario refinar ese resultado ajustando los eventos a los periodos planetarios. Cuando todos los acontecimientos marcantes de la vida de la persona estén encajados y ajustados a los periodos planetarios, la rectificación habrá sido un éxito.

Quizás el lector también sepa que existe una manera de rectificar un horóscopo en caso de que no se sepa nada sobre la hora de nacimiento. En estos casos, no hay posibilidad de observar el ascendente y los signos zodiacales próximos, ya que no existe un punto de referencia; los 12 signos se vuelven candidatos posibles. Más adelante, traemos dos ejemplos de horóscopos; el de George Armstrong Custer es uno que se encaja en este caso.

La rectificación no es poco común y ocurre con bastante frecuencia en la India. Esto es más algo basado en un poco de sentido común y familiaridad con el tema que en dominio técnico. En el mismo libro y capítulo anteriormente citados, el Dr. Raman trae, en esta temática, una cita de Bhattopal, uno de los grandes autores sobre astrología de todos los tiempos.

En el libro Notable Horoscopes, hice una cuenta rápida y percibí doce rectificaciones en horóscopos (existen 76 horóscopos en total). Por ejemplo, el de número 24 es el de Abraham Lincoln. En una nota al pie de página, el Dr. Raman escribe: “Se dice que Abraham Lincoln habría nacido ‘entre las siete y las once de la mañana’. El ascendente varía de Acuario 5* a Aries 4*. Considerando lo que se sabe sobre sus características físicas, las peculiaridades acerca de su nacimiento, las vicisitudes de su vida y la manera como murió, fijamos el ascendente en Acuario 16*39”.

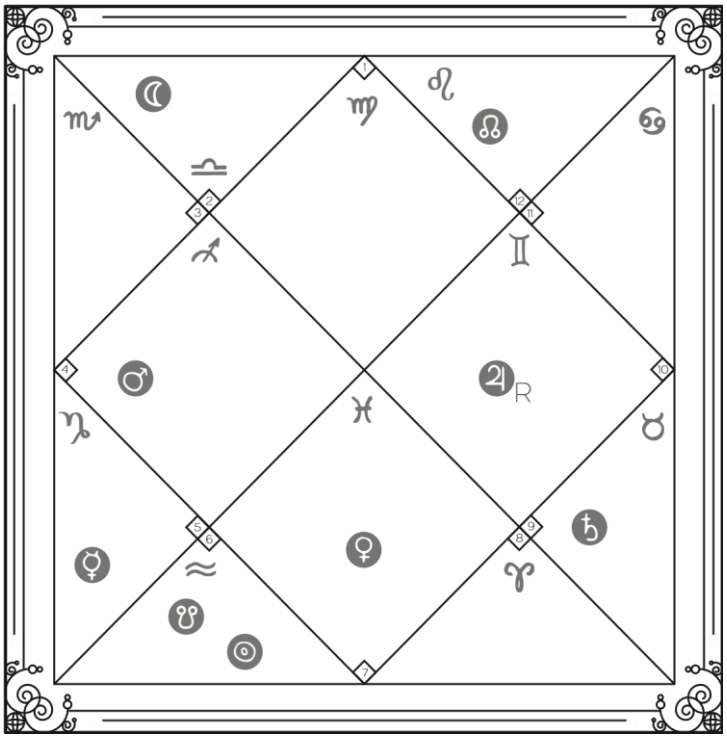
Abraham Lincoln



Es increíble cómo el Dr. Raman fue capaz de rectificar el grado del ascendente del horóscopo de Abraham Lincoln con tanta precisión. A continuación, traigo más algunos ejemplos que pueden ser de interés para los lectores.

El primero es el de George Harrison, del bando Los Beatles:

George Harrison



Supuestamente George Harrison habría nacido el día 25 de febrero de 1943, a las doce de la noche y diez, mientras ocurría el ajuste de huso horario vigente en la época, un ajuste de dos horas, equivaliendo a las 22h55 de la noche del día 24. Esto indica que puede haber nacido con Libra en el horizonte. Sin embargo, un ascendente en Libra no demostraría fuerza lo suficiente para que corroborase con los acontecimientos en su vida, para nada. Si ajustamos el horario de nacimiento para quince minutos antes, a las 23h55 de la noche, el día 24 de febrero, Virgo estaría en el horizonte, mostrando un horóscopo *vargottama* con fuerza y cualidades únicas que indican una vida como fue la de George Harrison. Esto es tan verdadero que él mismo solicitó públicamente que su horario de nacimiento fuera rectificado para — antes de la medianoche.

Virgo corresponde de hecho a la personalidad de George. Su naturaleza caritativa, altruista y solicita que se encaja en Virgo son muy claras. Sus naturalezas virginianas aparecen en la manera con que auxilió al movimiento Hare Krishna que aún ganaba impulso, comandado por A.C. Bhaktivedanta, en los años 1960s y en el principio de los 1970s. ¿Y qué decir entonces de su esfuerzo

altruista tan impactante realizado con los conciertos benéficos para auxiliar a los hambrientos de Bangladesh? Incluso cuando analizamos su día a día, existen historias de su naturaleza generosa a raudales; se decía que entregaba billetes de 50 dólares a mendigos, propinas abundantes a taxistas y una vez se quitó un anillo de su propio dedo y se lo entregó a una camarera por ningún motivo más allá de su bondad.

Las habilidades musicales y artísticas vistas en Virgo también se muestran expresivas en su horóscopo; él compuso varias canciones de éxito y era conocido como uno de los guitarristas más talentosos de su tiempo. Pero no todos con ascendente en Virgo poseen las habilidades artísticas y musicales como las de George. Las de él también se deben a Venus exaltado en la séptima, aspectando el ascendente. Fue este posicionamiento específico el que garantizó a George alcanzar tal nivel perfeccionado de talento musical y habilidad técnica. La posición de Júpiter también es relevante —el gran benéfico ocupa la casa de la profesión en Géminis, un signo musical representado por un instrumento de cuerdas. ¿Y qué decir entonces de la Luna en el signo Libra venusiano? Esa Luna brillante indica su entusiasmo nato por la música. Venus como regente ascendente exaltado de Libra en la sexta no le habría garantizado tanto estatus, ni tanta fortuna. Y su esposa en la época del periodo y subperiodo Júpiter-Venus, entre junio de 1968 y enero de 1971, Patti Boyd, era una modelo profesional de gran fama y belleza. Esto se explica por Venus exaltado en la séptima bajo Virgo.

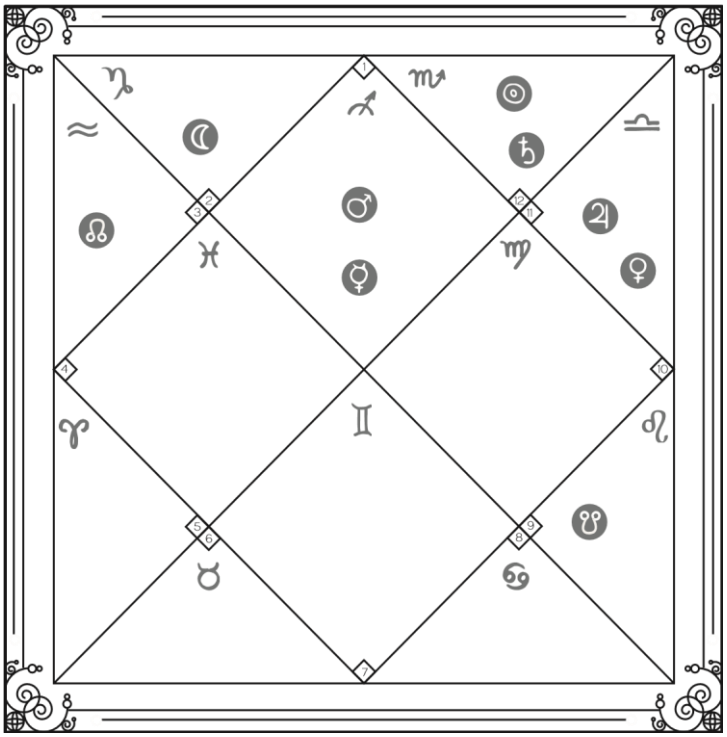
El involucramiento intenso que poseía con la religión del mundo oriental también era indicado de diversas formas, pero con más intensidad por el regente de la casa del dharma, Venus, en Piscis, un signo piadoso, en una casa cardinal. Además, Júpiter, el dharmakaraka/indicador de religión, ocupa la casa diez, la casa más expresiva después del ascendente, que aspecta tanto al Sol como a la Luna, indicando un espíritu piadoso en un nivel profundamente emocional e instintivo. Bajo ascendente Libra, la regencia venusiana no indica tal piedad, ni está en una posición central para que fuera expresada de esa forma.

Pasó gran parte de su juventud en el anonimato, durante la mayoría del periodo de Rahu en la doce, hasta el principio de los años de los Beatles, cuando el gran periodo de Júpiter comenzó. Desde Libra, Rahu habría ocupado la casa once, siendo aspectado por el regente Sol en la once desde la quinta casa. Rahu habría entregado mejores circunstancias de vida, también relacionado con las finanzas de la familia, en la juventud de George. Sin embargo, solamente Rahu en la doce bajo ascendente Virgo habría entregado condiciones familiares más humildes en la clase trabajadora.

Durante el periodo principal de Saturno, George encontró su derrocada, perdiendo gran parte de su fortuna en la industria cinematográfica. Esto se demuestra en Virgo por Saturno en la casa de la fortuna, un trígono en la novena, como regente de la casa de las deudas. Bajo Libra, Saturno como yogakaraka habría ocupado la octava y aspectado su propio signo en la quinta, otro trígono. Herencias, rentas inmerecidas y gran desempeño financiero podrían aparecer, pero no fue el caso. Siendo así, Libra no sería indicado como ascendente.

Una lectura cuidadosa como esta vuelve obvio que solo una rectificación del horóscopo hacia Virgo podría retratar una vida como la del Beatle George Harrison.

General George Armstrong Custer, del Ejército de los Estados Unidos



El General George Armstrong Custer nació en Rumley, Ohio, el día 9 de diciembre de 1839. Su hora de nacimiento es desconocida. Pero de entre las 12 posibilidades en ese periodo de veinticuatro horas, solo una puede corresponder a la vida extraordinaria que tuvo. Podemos comenzar y terminar considerando Sagitario como ascendente de este combatiente de la caballería. Traeremos otras justificaciones para el horario de las 9h42 de la mañana en 20*12' de Sagitario, con Libra como ascendente navamsha.

Primeramente, si el ascendente es movido de vuelta hacia el asterismo Mula, o hacia adelante hacia el asterismo Uttarashada, las correspondencias de los subperiodos planetarios que corresponden a los eventos de su vida se pierden. Reparen que Marte ocupa *Uttarashada*, un signo de la casta *kshatriya*/guerrera, cuyo símbolo es un colmillo de elefante. Los elefantes eran usados en los tiempos védicos como caballería, y el signo de Sagitario es mitad equino, siendo así un ascendente que contiene a Marte combina con la vida de Custer.

Purvashada es *ugra*, un asterismo severo. Esto junto al hecho de que la Luna ocupa el signo frío de Capricornio, indica que tenía un espíritu guerrero. Además, no era afecto a sentimentalismos.

El grado ascendente en el asterismo *Purvashada* indica bien la personalidad de Custer. Una cualidad clave de *Purvashada* es que son personas que aman la libertad, les gustan las aventuras, siguen sus propias voluntades y que son alegremente irrestrictas. Esto es evidente cuando se estudia cómo era cuando era un cadete del ejército en la Academia de West Point. Era conocido por ser desobediente, gastaba bromas con frecuencia, era perezoso con los estudios y acumuló más de 700 deméritos; su desempeño como cadete fue el peor de toda la historia de la academia. Hacía lo que quería, como quería. ¡En un periodo específico de apenas tres meses, llegó a acumular 98 deméritos! Su reputación era tan mala con sus profesores que, aun teniendo notas suficientes para graduarse, no dejaron que lo hiciese, ni que fuera comisionado teniente del ejército. El motivo era que no querían a un oficial que se comportase de aquella forma. Evitó la corte marcial por deserción del puesto un poco antes de graduarse, gracias a una intervención de un diputado federal. Otra cosa que lo salvó fue el hecho de que la Guerra Civil estaba a punto de comenzar, y la mitad de los oficiales se habían ido al Sur. El Norte se vio en falta de personas que pudiesen ejercer las posiciones. Como Custer tenía el entrenamiento necesario, salió con apenas una reprimenda y se graduó, recibiendo el cargo de teniente. Su problema era su personalidad, que no podía ser controlada, como *Purvashada* generalmente lo es.

Esas mismas cualidades de *Purvashada* pueden ser vistas en el campo de batalla. Custer tenía una visión irreal de sus habilidades y una noción quijotesca de la realidad, lo que es típico de *Purvashada*. Actuaba de la misma forma que lo hacía cuando era cadete: comandaba el campo de batalla minimizando órdenes superiores y haciendo solo lo que quería. Su personalidad sagitariana, que no podía ser controlada y de liderazgo excesivo, también estaba cargada de osadía. Ganó la reputación de ser valiente generalmente cuando lidiaba con la vida de otros, siendo acusado varias veces de sacrificar vidas a cambio de salir victorioso de situaciones que le promovían victorias vacías. Siendo justos, también hay evidencias de que conseguía ser cauteloso, cuidadoso y que planeaba mucho sus elecciones. Y no

pedía nada de sus hombres que él mismo no hiciese. Al contrario de la mayoría de los generales, él comandaba directo desde la línea de frente, no resguardándose en la retaguardia. Y además lo hacía con una vestimenta diferente a los demás, no teniendo restricciones en cuanto a exponerse en el campo. Estaba tan poseído por el espíritu sagitariano que tomaba el frente y generalmente era el primero en entrar en combate con los adversarios. Hubo una situación en la que fue tan rápido que el regimiento no consiguió acompañarlo, y los oponentes consiguieron rodearlo y aislarlo de los compañeros. (¡Aún nos preguntamos cómo consiguió sobrevivir a ese embate!) De hecho, se exponía con tanta frecuencia e intensidad que tuvo once, sí, once caballos que murieron en medio del combate mientras cabalgaba. Siempre estaba en la delantera, innegablemente.

Tenía éxito de manera espectacular. Del rango de un teniente en 1861, fue promovido varias veces hasta junio de 1863, cuando recibió una orden para ser General de Brigada del Ejército de la Unión en el apogeo de la Batalla de Gettysburg, la más decisiva del periodo de la Guerra Civil. Durante toda esa época, el subperiodo de Júpiter operaba desde el 26 de noviembre de 1861. ¡Tenía 23 años, y era llamado en los periódicos el “General Niño”!

Custer fue una pieza clave en la victoria de Gettysburg. Su liderazgo consiguió contener los avances de la caballería de los confederados, impidiendo que alcanzasen al ejército de él, de tal forma que se quedaron sin la caballería para proporcionar apoyo en la batalla, lo que culminó en su derrota. Custer fue promovido a Mayor General como resultado de sus esfuerzos heroicos. En ese periodo, el Sol estaba en la sexta en tránsito en su horóscopo, y el regente ascendente Júpiter en tránsito en la novena. Son buenas colocaciones.

Después de la Guerra Civil, el Ejército de la Unión se deshizo, y él retornó al cargo de Capitán en el ejército. El subperiodo era el de Saturno, el cual estaba en la casa de la pérdida.

Otro ejemplo del asterismo *ugra* Purvashada en grado ascendente, indicado por la rectificación de su horóscopo, puede ser observado

en acción durante el periodo en que Custer estuvo bajo el mando del General Sherman. Sherman marchó por el Sur con una táctica de quemar todo por donde pasaba, expulsando a niños y mujeres de sus hogares con nada más que lo que pudiesen cargar ¡y quemando las cosechas y casas mientras miraban! Como uno de los generales de Sherman, Custer estaba al frente de todo eso. Implementó la misma táctica en la década de 1870 contra los asentamientos indígenas en el Oeste (fracasando solo en su última incursión).

El día 9 de febrero de 1864, se casó con Elizabeth Clift Bacon, durante un subperiodo de Júpiter. Júpiter ocupa el signo del matrimonio, Libra, como regente ascendente, y aspecta la casa del matrimonio, la séptima. Su esposa era tan apegada a él que era la única esposa de un oficial que acompañaba al marido en las maniobras durante las Guerras Indígenas. Se quedaba presente por días, con soldados finalmente escoltándola a la fuerza de vuelta a casa.

El apego de ella puede ser demostrado en el mapa *navamsha* con Libra en el horizonte, en el que tanto el regente ascendente Venus y Marte, el regente de la casa del matrimonio, están juntos en el signo militar Sagitario, el ascendente de Custer, en la tercera, una casa de actividades militares. Es por ese motivo que fijamos el grado ascendente un poco por encima de 20* en Sagitario, posicionando el *navamsha* en Libra en el ascendente, sin perturbar la correlación con otros periodos planetarios.

A finales de junio de 1876, lideró una misión de reconocimiento en la guerra venidera contra los pueblos indígenas Sioux y Cheyenne. Procedió de forma cautelosa y meticulosa, estudiando el perímetro completo del asentamiento Sioux. Observó que solo había niños y mujeres en el asentamiento, interpretó que los guerreros habrían salido, y decidió usar ese hecho como oportunidad para destruir el asentamiento junto con los suministros y munición, debilitando la fuerza militar indígena. Estaba con 500 hombres, y los dividió en tres grupos en un cerco al territorio.

Es improbable que Custer supiese que los Sioux y Cheyenne, enemigos mortales, habían hecho una alianza para expulsar al hombre blanco de sus territorios. Lo que sabemos con certeza es que él no sabía que el número total de guerreros de esa alianza – de acuerdo con el indígena Toro Sentado y un superviviente, el Mayor Reno – era de 5000 individuos o más. ¡Él tampoco sabía que los guerreros incluso estaban escondidos justo en su frente! ¡Dentro de las propias *teepees* (tiendas)! Ellos habían ordenado que las mujeres fuesen hacia afuera y siguiesen con sus actividades cotidianas. De acuerdo con exploradores del pueblo Crow de Custer, él mismo había sido visto antes de llegar allí. Quizás sea verdad que fuese impetuoso y se arriesgase con frecuencia en el pasado, pero jamás era descrito como alguien imprudente. Al mismo tiempo, mientras estaba acampando en el río Powder, Custer rechazó la ayuda del General Terry el 21 de junio, un auxilio compuesto de 4 compañías de la Segunda Caballería. Custer dijo que su propio regimiento "ya era capaz de asolar cualquier aldea indígena en las llanuras", y que las tropas extras serian solo una molestia. Su exceso de confianza y pensamiento, casi quijotesco, y prácticamente delirante de su naturaleza *Purvashada*, trabajaron en su contra en esa ocasión. Sin embargo, en su defensa, no tenía por qué pensar que habría 5 mil guerreros escondidos, y de hecho observó el asentamiento con anticipación. El grupo de Custer contuvo el ataque feroz del contraataque indígena y fueron sobrepasados y aniquilados en veinte minutos.

Solo la configuración planetaria del signo ascendente Sagitario puede explicar estos eventos en su vida, y solo el asterismo *Purvashada* en Sagitario explica su personalidad. Recordemos también que, si modificamos el asterismo de Sagitario de *Purvashada* a *Mula* o *Uttarashada*, entonces los periodos planetarios dejan de corresponder a los eventos. Solo el asterismo *Purvashada* en Sagitario es satisfactorio.

Es necesario recordar que el Tiempo es una forma de Sri Krishna, como explicó a Arjuna en el campo de batalla de *Kurukshetra*. Él también explicó que "estos guerreros ya han sido derrotados por Mí en Mi forma del Tiempo". Ellos eran los "muertos vivientes"

originales, siendo constatada esta inferencia inicialmente en el plano etéreo y extendiéndose, finalmente, al plano material. Es así como funciona el tiempo y el destino. ¡Custer también ya estaba "muerto viviente" mientras organizaba sus tropas para el ataque, y su muerte ya había sido decretada! El periodo que estaba actuando en el momento final de su vida era el de Rahu - Marte, siendo Marte el regente de la última casa del horóscopo, pero en el lugar en el ascendente. El simbolismo cargado de este subperiodo marciano trae el "fin" de la duodécima casa al ascendente. El "fin" de Custer, en este caso, fue representado por el ascendente.

Tenía dos hermanos y un cuñado que murieron con él. Este destino también está descrito considerando la rectificación del mapa con Saturno, regente de la tercera casa (que representa a los hermanos), en la casa de la pérdida.

Tanto Marte como regente de un trígono cuanto la Luna aspectan la octava casa, la casa de los legados y fama póstumos. La naturaleza dramática de la muerte de Custer ganó la reputación como el "Último Bastión de Custer" y lo convirtió en uno de los nombres más conocidos de la historia militar estadounidense.

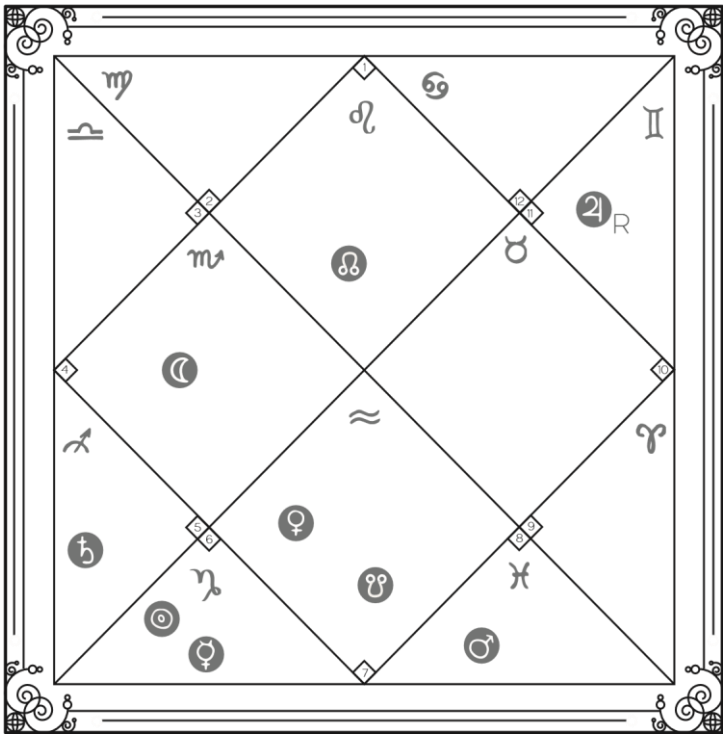
Solo el ascendente Sagitario como signo llega cerca de retratar la vida y personalidad únicas de George Armstrong Custer, y este horóscopo es un excelente ejemplo de rectificación.

Una observación histórica: fue promovido a Teniente Coronel en la época de su derrocada. Era para haber subido a una patente más alta, pero el presidente del país en la época, Ulysses S. Grant, tenía una enemistad duradera con él.

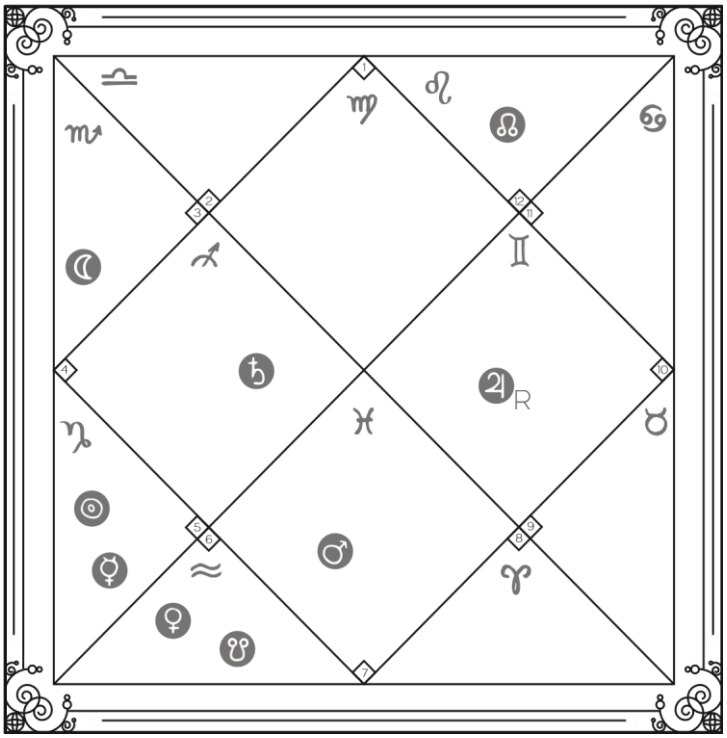
Charles Dickens

El horóscopo del escritor británico Charles Dickens será nuestro último ejemplo del capítulo. Después de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, las dos novelas de Dickens, Oliver Twist y David Copperfield, son las dos novelas más vendidas de todos los tiempos, ¡y no fueron las únicas que escribió en vida! Es un hecho asumido que Dickens es considerado el mayor novelista de la era victoriana.

De acuerdo con Astrodienst, nuestra fuente en línea para el horario de nacimiento, Dickens nació a las 17h50, el día 7 de febrero de 1812, en Portsmouth, Inglaterra. Esto coloca a Leo como su ascendente, y al Sol en la maléfica sexta casa, una casa de obstáculos y bajo estatus social. Es difícil imaginar que un autor tan famoso pudiese ser indicado por un regente ascendente en la sexta. Además, Mercurio, el planeta de la escritura y composición, también ocupa la sexta casa; una casa en la que Mercurio no se lleva bien. Siendo así, existe una necesidad apremiante de una rectificación.



Lo que nos motiva a trabajar esta rectificación es que en el propio Astrodienst se afirma que el horario fue constatado por un relato de Dickens basado en su memoria. En otras palabras, él no verificó factualmente su certificado de nacimiento e informó a algún astrólogo. Su memoria le decía que nació a las 19h50, diez minutos antes de las 20h00. ¿Pero y si se hubiese confundido? ¿Y en realidad nació diez minutos después de las 20h, a las 20h10? En este caso, Virgo sería su ascendente, y todo comenzaría a encajar.



¿Y por qué? Bueno, Virgo es un signo humanitario, representado por una joven virgen en la proa de una embarcación. Por este motivo, ella representa los instintos maternales de lo femenino en estado de pureza, sin la influencia de elementos sexuales. Ella carga la nutrición en la forma de cereales, y la iluminación a través de una antorcha. Mercurio, el regente ascendente, el planeta de la composición, ocupa la positiva quinta casa, un trígono. La Luna, que representa la mente emocional y los instintos, ocupa la casa de la escritura y composición, la tercera (sus aspectos debilitantes siendo en gran parte cancelados por Marte). Y hablando de Marte, él es el regente de la casa de escritura y composición y aspecta el ascendente con cualidades para la escritura desde una casa influyente, cardinal. Estos son apenas algunos de los motivos que demuestran la necesidad de que el ascendente de Charles Dickens sea Virgo. ¿Y por qué? Porque Dickens era un escritor que abarcaba temas sociales con frecuencia, escribiendo sobre inclusión social y la ascensión de aquellos que estaban abajo. ¡Él batallaba por los pobres, así como Virgo!

Esperamos que este capítulo haya servido como forma de esclarecer tanto la importancia de la rectificación como sus formas de ejecución.

CAPÍTULO SIETE- ANALIZANDO OTROS HORÓSCOPOS A PARTIR DEL SUYO

Creo que la mayoría de los principiantes en Astrología Védica ya comprenden al menos el alcance de que es posible analizar las relaciones del nativo del horóscopo a partir de casas específicas en relación con el ascendente (primera casa). Por ejemplo, la novena casa representa al padre. Si el regente de la novena ocupa la sexta, esto sugiere obstáculos, bajo estatus, batallas legales y deudas en la vida del padre del nativo (claro que hay otros factores que deben ser analizados). Pero si el regente de la novena casa ocupa la undécima, gran parte de los sueños del padre del nativo y sus ganancias financieras se harán realidad. La tercera casa representa a los hermanos menores, vecinos y amigos. De manera similar, si el regente de la tercera ocupa la sexta, entonces los hermanos menores experimentarán obstáculos, bajo estatus, batallas legales y deudas. Si el regente de la tercera ocupa la undécima, los sueños y ganancias financieras de los hermanos menores también se harán realidad.

Pero esta técnica no es tan abarcadora. Las diversas facetas que involucran la vida del padre no pueden ser interpretadas de esa forma, así como tampoco la vida de los hermanos menores y de las personas en general igualmente.

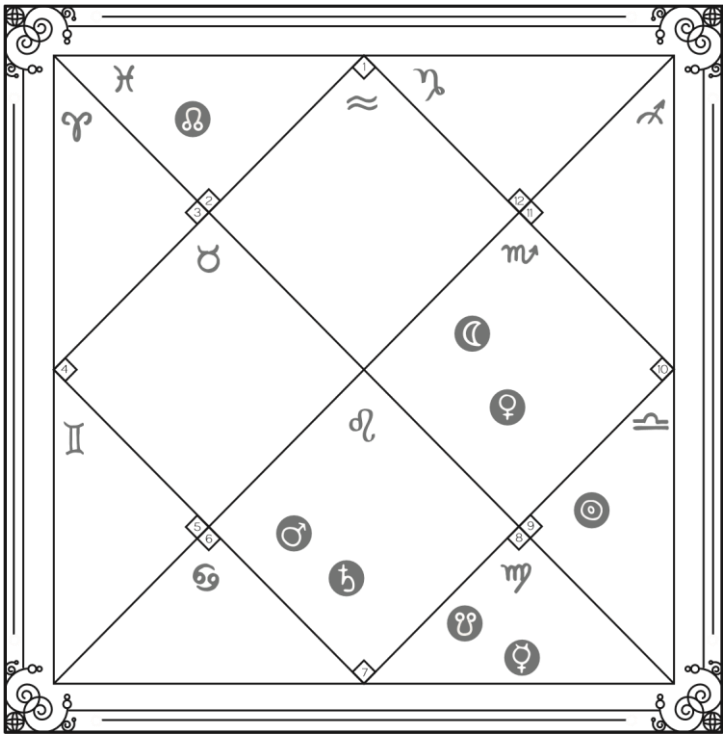
Para ello, existen otras técnicas de interpretación. Una de ellas consiste en interpretar a partir de la casa que representa la relación como si esta fuese la primera casa. Si Cáncer es el signo ascendente, entonces Piscis estaría en la novena, la casa del padre, y sería considerada como la primera casa en relación con él. Lo que significa que Virgo en la séptima, siempre a partir de Piscis, representaría el matrimonio, y Tauro en la tercera, a los hermanos menores del padre. El astrólogo puede incluso copiar el horóscopo en un papel separado para posicionar a Piscis en la primera casa, e interpretarlo de la forma habitual, pero considerándolo como si fuese el del padre del nativo.

Esta es una técnica muy común y no tan compleja. La manera ideal sería, por supuesto, calcular el horóscopo del padre, pero esta forma también es eficaz.

Esta técnica incluye la consideración del indicador, el indicador planetario natural, de una relación. Siguiendo con el mismo ejemplo del horóscopo paterno, establecemos que el Sol representa al padre, por supuesto. Pero eso no significa que necesitemos considerar al Sol como si estuviese en la primera casa del padre y, entonces, contar desde él para llegar a las casas referentes a las otras relaciones paternas. ¿Y por qué? Porque ese Sol no es el Sol del propio padre, sino el del nativo del horóscopo. Anteriormente, calculamos a partir del ascendente/primera casa del nativo para llegar a esa primera casa paterna, la novena. De manera similar, ahora contamos nueve casas a partir del Sol para llegar a la primera casa del padre. Esta primera casa va a ser considerada a partir de la posición del Sol.

Para aportar alguna justificación a estas dos técnicas descritas anteriormente, citamos el artículo de septiembre de 2017 de Modern Astrology, escrito por la editora, la Sra. Gayatri Devi Vasudev (GDV). Ella cita el capítulo siete, versos 39-42 del clásico Brihat Parashara Hora Shastra. La parte relevante que nos interesa es la siguiente: “[...] todo lo que importa (tanto bueno como malo) en relación con el padre debe ser inferido a partir de la novena casa a contar desde el ascendente, y también de la novena casa a contar a partir del Sol.” (p. 516 de Modern Astrology)

In la página siguiente, ella trae un ejemplo de un horóscopo que tiene a Acuario como ascendente: “El indicador para el padre, el Sol, estando en Libra, transforma a Libra en nuestro punto inicial para la cuenta. La novena casa a partir de allí, se convierte en la primera casa del padre.” La Géminis, editora continúa diciendo que “ambas técnicas rumbean hacia la misma conclusión”. Por supuesto, cuantos más factores y técnicas empleemos en nuestras interpretaciones, mejor será el resultado alcanzado.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CAPÍTULO OCHO- INFLUENCIA RAKSHASA, ¡VEAN LA CONEXIÓN!

Es recurrente que experimentemos las críticas de hindúes occidentalizados –especialmente de la comunidad científica y académica– al dharma védico debido al secularismo y al progreso materialista. Estos hindúes adoptan no solo las corrientes intelectuales occidentales, sino que también copian la cultura; esto es evidente de forma abarcadora desde que las telecomunicaciones se hicieron presentes incluso en pequeñas comunidades y ciudades rurales, habiéndose iniciado con el advenimiento de la radio. Aparentemente, es como si hubiese una característica particular de la propia población de la India de minar su cultura de adentro hacia afuera, como una especie de quinta columna contra su propia cultura dhármica.

A primera vista, es posible pensar que esta tendencia proviene de una consecuencia del masacre cultural ocasionado por culturas extranjeras, inicialmente por las invasiones musulmanas, posteriormente por los británicos y, actualmente, por la globalización y las telecomunicaciones. Pero si nos profundizamos en el asunto, encontraremos una causa mucho más remota. Una pista puede ser encontrada en el Varaha Purana, citado por Kedaranath Dutt (Thakura Bhaktivinoda) en su libro Jaiva Dharma:

raksasah kalim ashritya jayante brahma-yonishu “En Kali-yuga, los demonios nacen en las familias de brahmanas.”

Esta concepción de seres de otros planos naciendo en la Tierra con objetivos específicos no es inédita. En el canto 10 del *Srimad Bhagavatam,* Sri Vishnu instruye a los semidioses que nazcan antes del avatara de Krishna para auxiliarlo en Sus actividades:

Después de que todos los semidioses ofrecieron la oración *purusha sukta* a la Suprema Personalidad de Dios, aparentemente no obtuvieron respuesta. El señor Brahma, entonces, personalmente se sentó en meditación, y el Señor Vishnu le transmitió un mensaje. Brahma, a su vez, pasó el mensaje a los semidioses. Este es el

sistema para recibir el conocimiento védico, que se origina de la Suprema Personalidad de Dios y es dado a Brahma por medio del corazón. Como dice el inicio del Srimad-Bhagavatam, *tene brahma hrida*: el conocimiento trascendental de los Vedas fue transmitido al señor Brahma a través del corazón. Aquí también, de la misma manera, solo Brahma pudo entender el mensaje dada por el Señor Vishnu, y él la transmitió a los semidioses para su acción inmediata. El mensaje era: la Suprema Personalidad de Dios aparecerá en la Tierra, muy pronto, junto a Sus poderosas potencias supremas, y, mientras Él permanezca en el planeta Tierra para ejecutar Su misión de aniquilar a los demonios y dar apoyo a los devotos, los semidioses deberían también permanecer allí para auxiliarlo. Todos ellos deberían nacer inmediatamente en la familia de la dinastía Yadu, donde el Señor también aparecería en el momento oportuno. (Libro *Krishna, la Suprema Personalidad de Dios*, capítulo 1, adaptado del Bhagavata Purana)

El opuesto también se muestra verdadero en este caso. Aparentemente, los demonios también pueden nacer como residentes de la India o expresar su influencia a través de seres terrenales, como veremos en el caso del rey supuestamente védico Kamsa.

Después de ser así informado por Narada de la aparición de los semidioses en diferentes familias, Kamsa inmediatamente se asustó mucho. Él comprendió que, como los semidioses ya estaban apareciendo, el Señor Vishnu pronto vendría. [...] Kamsa supo de su nacimiento anterior por la gracia de Narada. Supo que, en su vida anterior, había sido un demonio llamado Kalanemi y que había sido muerto por Vishnu.

Habiendo nacido ahora en la familia Bhoja, decidió convertirse en el enemigo mortal de la dinastía Yadu. Krishna iba a nacer en aquella familia, y Kamsa tenía mucho miedo de ser muerto por Krishna, tal como había ocurrido en su vida anterior. (Libro *Krishna*, capítulo 1)

Aunque esos hindúes que reniegan de su propia cultura no sean *rakshasas*, es posible que no hayan llegado a sus vidas presentes

de hindúes a través de nacimientos piadosos. En realidad, si difaman la cultura védica, es seguro que su evolución no ocurrió a través de la bondad, ya que el alma devota tiende naturalmente a simpatizar con la versión védica. Esa cita anterior del Varaha Purana también corrobora que es posible que los demonios nazcan en familias hindúes en este yuga, esta era.

Nos basaremos fuertemente en la presentación del Dr. Richard Thompson (Sadaputa Dasa), en su libro *Alien Identities*, en la p. 241, en la cual investiga el caso del rey Duryodhana:

El rey Duryodhana se encontró una vez con algunos Gandharvas (ángeles alados) que habían cercado un área alrededor de un lago para fines recreativos, impidiendo la entrada del ejército de Duryodhana. Cuando el rey intentó entrar de todos modos, una batalla feroz se hizo presente, y fue capturado por las fuerzas Gandharva. A esa altura, Arjuna, que estaba cerca, usó sus conexiones políticas con los Gandharva para liberar al rey. Arjuna y sus hermanos habían sido exiliados anteriormente por Duryodhana, a pesar de lo cual Arjuna intervino para salvarlo, simplemente por ser parientes y ambos humanos.

Duryodhana se sintió humillado al ser salvado por alguien a quien maltrató y despreció como enemigo y decidió desistir de todo, haciendo un ayuno hasta la muerte. Sin embargo, otras entidades tenían planes a largo plazo para el rey, y no quedaron muy satisfechas con este giro.

“Entonces, los *daityas* y *danavas*, al oír su decisión, ellos, habitantes de las regiones inferiores, que habían sido derrotados por los dioses, al comprender que Duryodhana arruinaría sus planes, realizaron un rito sacrificial para invocarlo.” (Mahabharata)

Una vez que Duryodhana apareció ante los *danavas*, se le explicó que su nacimiento en la Tierra ya había sido planeado en anticipación a sus planes. Su gran fuerza física y su casi impermeabilidad a las armas eran fruto de sus manipulaciones. Entonces, no era correcto que lo estropease todo quitándose su propia vida. Daityas y *danavas*, naciendo como héroes terrenales, lo

auxiliarían en batalla contra los Pandavas. Los *danavas* también mencionaron que utilizarían el control mental para garantizar la victoria deseada.

“Después de que todo ocurrió, el rey Duryodhana pensó que todo había sido un sueño, y un pensamiento se enraizó en su mente: Exterminaré a los Pandus en batalla.”

Fue así como la mente de Duryodhana fue impregnada con planes maléficos.

Otra pista provista viene de los fenómenos recientes de OVNIs. Nuevamente usaremos un fragmento del mismo libro *Alien Identities* (p. 224-225). En este fragmento, el autor indica el décimo canto del *Bhagavatam*, donde se describe el increíble aeroplano de Shalva, y sus semejanzas con los OVNIs modernos.

Varios paralelos interesantes pueden ser trazados entre la historia de Shalva en el décimo canto del *Bhagavata Purana* y los avistamientos de OVNIs. “El aeroplano en el que Shalva estaba era muy misterioso. Era extraordinario que varios aeroplanos parecían recorrer los cielos, y a veces ninguno. A veces era visible, a veces no, y los guerreros de la dinastía Yadu no conseguían comprender los orígenes y ubicación de tales aeroplanos. A veces lo veían en la tierra, a veces en los cielos, a veces descansando en la cima de un cerro, a veces flotando sobre las aguas. Este aeroplano increíble volaba por los cielos como un huracán agitado; no quedándose quieto por un momento siquiera.”

Estos patrones de vuelo de este “aeroplano” recuerdan a los de los OVNIs... que poseen ese comportamiento, siendo también descritos sobrevolando grandes masas de agua y levantando vuelo repentinamente.

Abducciones similares como la de Duryodhana, en naves similares a la de Shalva, abundan en las descripciones. En el libro del Dr. Thompson y también en *Secret Life*, de David M. Jacobs, muchos casos son relatados de manera seria y factual. En el libro de Jacobs, por ejemplo, las víctimas de abducción alienígena relatan secuencias ¡todas las veces! Quizás un objetivo de estos estudios sea la elaboración de cuerpos viables para la ocupación

demoníaca, de esas almas reptilianas que podrían nacer y vivir entre nosotros, sirviendo como una forma de eludir la necesidad de manipular a los humanos que ya nacieron. Hay relatos de grandes criaderos, lo que sugiere una legión entera de humanos híbridos de *danavas* y *daityas* que están siendo creados.

La naturaleza agorera de estas actividades es amplificada por relatos en la literatura de los Puranas que definen a los daityas como residentes de los mundos inferiores. Aunque esto pueda referirse a mundos galácticos más allá de los planos del sistema solar, hay relatos de abducciones subterráneas que pueden significar que habitan en nuestro propio planeta. La Biblia también define a los demonios como residentes de mundos abajo de la superficie terrestre. Consideren uno de los relatos recientes presentes en el libro *Extraterrestrial Visitations: True Accounts of Contact*, de Preston Dennett.

Llevados a Bases Subterráneas

Los escenarios estándar de las abducciones generalmente involucran a una persona siendo llevada al interior de una nave y siendo examinada por extraterrestres semejantes a los ocupantes grises de los OVNIs. Sin embargo, este escenario no es tan común. Traigo el relato de un joven abducido no por un extraterrestre semejante a un *grey*, sino por uno que parecía un insecto, como una mantis religiosa. ¡Él tampoco fue llevado al interior de una nave, sino a una base subterránea!

En 1967, Paul Nelson (pseudónimo), un chico de doce años de edad, estaba visitando la isla de Santa Catalina con sus padres. Su mejor amigo lo acompañaba, Michael (pseudónimo). Los dos chicos decidieron entrar en el bote de los padres y leer algunos cómics. De repente, tuvieron la sensación de pérdida de memoria. Solo se acordaron de despertar en la cama a la mañana siguiente. Mientras Paul no conseguía convencer a sus padres de que algo extraño había ocurrido, ambos sabían que el evento había sido peculiar.

Dos semanas después, Paul estaba solo en su residencia en Reseda, California, cuando tuvo una experiencia extraña más.

Estaba solo en su habitación cuando la puerta comenzó a temblar. Se levantó de un salto y la abrió. Para su sorpresa, vio la sombra de una figura pequeña correr pasillo abajo. La persiguió, pero no consiguió encontrar nada.

Paul no sabía cómo explicar estas experiencias y no las conectó con una experiencia extraterrenal. Sin embargo, después terminó desarrollando un interés por los OVNIs y comenzó a leer más sobre el asunto.

Años después, creció, se casó, se graduó de médico y tuvo dos hijos. Entonces, fue testigo de la aparición de un OVNI a plena luz del día. Esto renovó su interés en el tema. Comenzó a leer sobre los casos de pérdida de memoria relacionados con encuentros y se dio cuenta de que eso era lo que le había ocurrido.

Intrigado con la situación, finalmente intentó hacer hipnosis para recuperar sus memorias perdidas. Ya que había leído sobre OVNIs, pronto pensó que descubriría que había tenido un encuentro aterrorizante, en el cual habría sido examinado por *greys*, dentro de una nave de alta tecnología. Sin embargo, esto estaba lejos de la verdad.

Mientras Paul seguía con la regresión, su primera sorpresa fue reparar en que no estaba dentro de una nave, sino que parecía estar en una base subterránea. Paul dijo: “fui llevado a una sala circular. Parecía que estaba por debajo del nivel de la tierra, y no en una nave. Las paredes parecían medio rocosas. Y yo estaba acostado en una mesa. Sí, las paredes parecían ser de roca y no de metal. Por lo visto, es como si estuviese en una cueva [y no] en una nave. Una sensación de subterráneo. Lo cual fue muy extraño.”

Bajo hipnosis, Paul se acordó de Michael, y de que él también estaba siendo examinado. Su siguiente sorpresa fue que los seres no eran como él esperaba. Paul dijo: “Los seres no eran los típicos *greys*; se parecían a una mantis religiosa, según descubrí posteriormente. Sus ojos eran un poco más grandes de lo que se ve en la mayoría de los *greys*, más de tipo insecto. Usaban uniformes muy ajustados, creo. Esos monos eran de algún color, pero no logro recordar cuál era. Creo que había uno de ellos con

una túnica, más suelta, cubriéndolo todo. No puedo decir la altura de ellos porque estaban encima de mí, y yo estaba acostado boca arriba. Entonces, no puedo precisar la altura. No parecían muy altos, sin embargo."

Dado el hecho de que seres como estos andan por ahí sin control, no sorprende que la influencia *dhármica* cultural, estimulada anteriormente por semidioses, también esté declinando. Los semidioses tienen una relación de intercambio con nosotros en cuanto a cuestiones religiosas, especialmente ceremonias y por la bondad, pero ambas están desapareciendo rápidamente. ¿Hasta qué punto los semidioses y sus seguidores continuarán oponiéndose a las intrusiones demoníacas en favor de una población terrenal que se vuelve cada día más materialista, tal como los demonios?

Es por eso que es importante que los hindúes perciban la correlación entre las seducciones materialistas modernas de la cultura occidental y la manipulación de los demonios del mundo inferior. Tienen que preguntarse qué quieren de verdad. ¿Les gustaría que los descendientes de la cultura védica cayeran en las manos manipuladoras demoníacas que minan la cultura del dharma? ¿Quieren eso para sus descendientes e hijos? ¿Lo queremos nosotros también?

Es relevante notar que los países islámicos han enfrentado desafíos semejantes. Por ejemplo, resistir a las influencias occidentales fue gran parte de la motivación de la Revolución Iraní. Hubo sí elementos extremistas y fanáticos, pero al menos ellos percibieron la invasión y defendieron su cultura. ¡Noten también que la primera actitud del Talibán (estudiantes islámicos fundamentalistas) al tomar Kabul hace décadas fue la de tirar todos los televisores a la basura!

Desafortunadamente, los hindúes no actuaron de forma semejante. Tal vez la pobreza en la India haya hecho que la cultura occidental pareciera atractiva. Sin embargo, incluso en la cultura islámica, que es iconoclasta y consume carne, se considera a la cultura occidental como pecadora en exceso, ¡así que los hindúes también

lo deberían haber percibido! Al menos el islam no aprueba el consumo de alcohol o la promiscuidad. En cambio, los hindúes están siendo testigos de la diseminación de todo eso por la india.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador del Movimiento Hare Krishna, hizo varios comentarios a este respecto, en los años de 1950, en una observación sobre el verso 14 del canto dos del *Bhagavata Purana*. Allí comentó:

Incluso hace cincuenta años, la estructura social en la india estaba organizada de tal forma que no leían ningún libro que no estuviese relacionado con el Señor. No organizaban ninguna feria o ceremonia que no estuviese relacionada con el Señor. Ni visitaban un lugar que no fuese santo y santificado por los pasatiempos del Señor. Así, incluso el hombre más común en la aldea sabía hablar sobre el *Ramayana* y el *Mahabharata*, la *Gita* y el *Bhavatam* –esto desde su infancia. A través de la influencia de la era de Kali, sin embargo, fueron arrastrados a la civilización de perros y cerdos, trabajando por el pan sin ningún sentido de conocimiento trascendental.

Tal vez los habitantes de la india no hayan resistido al masacre cultural por no percibir la correlación entre la degradación de su cultura y los designios de daityas y danavas –los compatriotas que no están de acuerdo con el dharma tradicional no analizan esto a la luz del verso del Varaha Purana. Tal vez ahora los hindúes perciban esta correlación y comiencen a resistir a la seducción de la cultura occidental, asumiendo la necesidad de resguardar los valores y leyes de dharma tradicionales.

De manera similar, la comunidad de la astrología védica debe tener el cuidado de resguardar la autenticidad de este sistema astrológico, de la forma en que fue descrito en los tiempos védicos. Las invenciones, desviaciones y mezclas trabajan solo para degradar la autenticidad de la astrología védica, de la misma forma en que se hizo con la cultura por tantos y tantos años, ¡volviéndola prácticamente perdida! Los adeptos de la astrología védica deben buscar siempre fuentes seguras que tengan estas

mismas intenciones y se preocupen por su pureza, evitando fuentes que la distorsionen y modifiquen los enseñanzas originales.

CAPÍTULO NUEVE – CLASIFICACIONES DE LAS CASAS QUE COMPARTEN INDICACIONES

En la actualidad, en la comunidad de astrología védica en Brasil, se ha comentado que la quinta casa representa la recitación de mantras, pero no la adoración de la deidad en el altar; que la adoración de la deidad en el altar es una indicación de la novena casa, la casa de las ceremonias religiosas. Existe una comprensión en blanco y negro, con muy pocos matices de gris.

Sin embargo, confirmaremos que la quinta casa también representa la adoración de deidades en los templos. En el monumental clásico astrológico *Jataka Parijata*, de Vaidyanatha Dikshita, escrito en 1426 d. C., en el *thirteenth adhyaya* (capítulo), en la página 795 de la edición publicada por Ranjan Publications, traducida por V. Subramanya Shastri, B.A., el primer verso comienza afirmando que: “Es desde la quinta casa que el astrólogo debe interpretar la deidad tutelar de una persona... y el mérito religioso”. El segundo verso comienza declarando: “Si la quinta casa desde el ascendente está ocupada o aspectada por un planeta masculino, la persona nacida adorará a una deidad masculina. Si la quinta casa es un signo par aspectado u ocupado por La Luna o Venus, el nativo preferirá adorar a una deidad femenina...”. El tercer verso comienza comentando: “La devoción a la deidad está indicada por el señor de la quinta...”.

Otro clásico respetado y monumental, el *Sarvartha Chintamani*, escrito en el siglo XIII d. C. por Venkatesh Sharma, en la edición de Sagar Publications, traducida en tiempos recientes por el astrólogo de Nueva Delhi J.N. Bhasin, en el Capítulo Ocho, versos 34 – 42, páginas 216 – 218, se afirma: “Si Venus está ubicado en la quinta casa con La Luna, o si la quinta está aspectada por La Luna y Venus, el nativo adora a una deidad femenina.

Si la quinta casa está ocupada por un planeta masculino, el nativo adora a una deidad masculina. Si la quinta casa está influenciada por El Sol, el nativo es un adorador del Sol o de Shankara.

Si la Luna está influyendo, por ubicación o aspecto, en la quinta casa, el nativo adora a 'Yakshini'. Si Mercurio influye en esta casa, el nativo adora a 'Skanda o Bhairava'.

Si Mercurio está en la quinta, el nativo adora a 'Sharada o Vishnu', y a una deidad en el modo de bondad si es Júpiter. Si es Venus, adora a 'Chamunda Devi'.

Si Saturno influye en la quinta casa, el nativo adora a algún espíritu de los muertos y va a su morada en un crematorio.

Si Rahu o Ketu están allí, la deidad adorada es una que daña a otros.

Si los planetas mencionados anteriormente están ubicados en el *navamsha* de su signo de exaltación, o de un amigo, la deidad es adorada para beneficio propio. Si no es así, se hace para dañar a otros.

Si el planeta involucrado está aspectado por planetas benéficos o está ubicado en *Mridu navamsha*, la deidad es gentil; de lo contrario, cruel.

Si hay más de dos planetas involucrados, una persona adora a dos o más deidades. La deidad será favorable al nativo si el señor de la quinta es amigo del señor del ascendente.

Si el señor de la quinta es un enemigo del señor del ascendente la deidad actuará en oposición. Si es neutral, el resultado también será neutral".

Obviamente, la quinta casa es representativa de la adoración de deidades en el altar, según la literatura astrológica antigua y autorizada.

Lo que es más, el principio de *Bhavat Bhavam* ofrece apoyo. Es que la quinta casa es la novena contada a partir de la novena. La idea es que la novena a partir de la novena también tiene resonancia de la novena. Por lo tanto, debido a que la novena casa representa la adoración de la deidad en el altar, la quinta tiene esta resonancia entre su cartera de indicaciones. Pero incluso sin el

apoyo de esta lógica única, las dos casas son similares. Ambas son trígonos.

La novena es la casa de los maestros por excelencia, y la quinta también tiene resonancia de la novena casa en el sentido de que la persona que aconseja también enseña, también es maestro. Ambas son casas piadosas, y ambas representan actividades brahmánicas. Un brahmán es una persona que da consejos y enseña a otros, y los dos papeles solapan.

Ahora, podemos hacer distinciones entre un ministro y un maestro, porque existen algunas; pero los papeles de un ministro y un maestro son intrínsecamente muy similares en naturaleza. Ambos explican cosas y cultivan entendimientos en otros. Es solo que el contexto es un poco diferente en cada caso. Consta que las dos casas trígonos solapan.

Podría haber alguna indicación de apoyo que defina precisamente; por ejemplo, el señor de la cuarta casa (escuelas y aprendizaje formal) podría ocupar la quinta, y esto sugestionaría maestro de escuela. En el lado opuesto de la moneda, la novena casa puede representar fácilmente lo que a menudo se segrega como indicaciones de la quinta casa.

El apoyo a esta lógica cruzada y a las indicaciones compartidas se puede encontrar en el venerable clásico *Sarvartha Chintamani*, escrito por Vyankatesh Sharma. (Edición de Sagar Publications). En el Capítulo Siete de esta obra, en los versos cuarenta y uno y cuarenta y dos, se afirma: “Si el señor de la décima casa está en la novena y el señor de la novena es fuerte por asociación con, o bajo los aspectos de, benéficos, el nativo está dedicado al *japa*, la meditación y el *Samadhi*”. Verso cuarenta y dos: “Si el señor del signo *navamsha* denotado por el *navamsha* del señor de la décima casa es fuerte, y existe un *sambandha*/vínculo mutuo entre el señor de la décima (acciones) y la novena casa, el nativo está dedicado al *japa*, la meditación o el *samadhi*”. ¿Cuál es el resultado de todas estas declaraciones? La conclusión es que la novena casa también reine sobre el *japa*, el canto de mantras.

Este tema de similitud cruzada e indicaciones compartidas no se limita a la quinta y novena casas. Solo para ampliar las perspectivas del lector, llamaré la atención del lector sobre el mismo capítulo de la misma edición de *Sarvartha Chintamani*, página 197, verso treinta y cuatro, en el cual el autor se refiere a las casas malignas, la sexta, octava y duodécima, de una manera abarcadora: “Si el señor de la sexta casa está en *sambandha* (por intercambio mutuo, aspecto mutuo, conjunción en un lugar, etcétera) con el señor de la novena casa, uno obtiene suerte a través de sus enemigos. El mismo resultado sigue si el señor de la novena casa está ubicado en la novena con cualquiera de los señores de la sexta, la octava o la duodécima casa”.

En otras palabras, lo que estamos viendo es la inclusión de indicaciones dentro de la misma clasificación de casas; las casas malignas, que son la sexta, la octava o la duodécima. Sigue siendo cierto que la sexta representa específicamente la esclavitud, las deudas, los retrasos y la oposición; que la octava todavía representa principalmente la duración de la vida y la muerte de manera más específica que las otras casas malignas, y que la duodécima representa pérdidas y gastos más que las otras. Sin embargo, por la misma razón, ninguna de las indicaciones de estas tres casas malignas está verdaderamente divorciada de las indicaciones de las otras; y esto se confirma por la forma en que el autor de *Sarvartha Chintamani* hace referencia a las tres casas malignas casi indistintamente.

Y ya que estamos en ello, el Dr. B. V. Raman, el astrólogo más ilustre de la India del siglo XX, escribió un artículo muy interesante sobre la clasificación *Upachaya* de las casas en su libro *Hindu Predictive Astrology*, Capítulo XVI, en la parte inferior de la página setenta y siete: “Los señores de la tercera, sexta y undécima [casas Upachaya] juegan un papel importante en causar deudas, enfermedades y mala salud. La mejor característica en un horóscopo sería que esos señores de la tercera, sexta y undécima permanezcan aislados y sin asociación con ningún otro planeta. El señor de la tercera causa deudas y enfermedades en un brote repentino; el coraje inoportuno y un espíritu temerario trabajan

mucho en el nativo. El egoísmo y la misantropía están marcados por el señor de la sexta, que tiene un control especial sobre las deudas y enfermedades. Cualidades anárquicas resultarían si el señor de la undécima fuera muy poderoso. Las circunstancias delicadas que involucran la vida y el honor por causa de las deudas y enfermedades pueden superarse, excepto por Marte y Saturno quienes, si ocupan signos hostiles, dan lugar a un exceso de maldad". ¿Ve el lector que el Dr. Raman atribuye lo que normalmente se considera el dominio de la sexta casa, "deudas, enfermedades y mala salud", a las casas *Upachaya* en general? Entonces, una vez más, vemos la superposición de indicaciones dentro de una clasificación de casas.

Las interpretaciones mecánicas y demasiado técnicas no son útiles. La astrología es el dominio tradicional de los brahmanes, y El Bendito Señor Shri Krishna describe las cualidades brahmánicas en el decimoctavo capítulo del *Bhagavad Gita*, verso cuarenta y dos, como "*jñanam-vijñanam*", en otras palabras, como tener conocimiento racional además de buen juicio. Aunque en el *Kaliyuga*, los brahmanes y las cualidades brahmánicas escasean, al menos deberíamos adoptar la postura brahmánica en el asunto de interpretar los horóscopos y equilibrar nuestras técnicas racionales con buen juicio.

En mis lecturas a lo largo de las décadas, me he encontrado con este tema de indicaciones compartidas dentro de una clase de casas varias veces. No hay nada nuevo bajo el sol; los escritores astrológicos de la india, tanto en la antigüedad como en la modernidad, han incorporado naturalmente esta comprensión. En los países occidentales, los conversos a la astrología védica deberían cultivar entendimientos más amplios y evitar las comprensiones en blanco y negro, desprovistas de matices de gris.

CAPÍTULO DIEZ- ADMOESTACIONES ESTELARES

Existe un paradigma astrológico que involucra que un regente planetario de un asterismo en períodos planetarios *Vimshottari* actúe como un barómetro e indicador de ese asterismo debido a su disposición. El problema que reside en esta idea es que el regente planetario de un asterismo en periodos planetarios *Vimshottari* es solo eso: un regente de un asterismo que sirve para interpretar periodos de tiempo. ¡Tiempo! Y solo tiempo.

Existe una lista de correspondencias entre regentes de periodos planetarios y los asterismos del esquema de periodos planetarios *Vimshottari*. En él, Ketu es el regente de Ashvini; Venus, el regente de Bharani; el Sol, de Krittika; la Luna, de Rohini, y así sucesivamente. Esta lista realmente existe, pero nos preguntamos: ¿Cuáles son sus orígenes y cuáles sus propósitos?

Esta lista se originó en el *Brihat Parashara Hora Shastra*, escrito por el sabio celestial Parashara Muni, padre de Vyasadeva, quien, a su vez, escribió el *Vishnu Purana*. A decir verdad, el objetivo de estas listas de correspondencias entre asterismos y regentes planetarios sirve únicamente para el cálculo de períodos planetarios, como el *Vimshottari*. En otras palabras, estos regentes de los asterismos sirven solo al propósito de calcular la cronología, no las relaciones entre regentes de segmentos del zodiaco, ni áreas o espacios presentes en ellos. Parashara no indica ningún objetivo extra para esta lista, ni en sus obras, ni se encuentra en otro lugar en la literatura astrológica clásica. Los regentes de periodos planetarios no fueron pensados para juzgar positiva o negativamente las disposiciones de asterismos en un horóscopo. Fueron pensados solo para medir el tiempo.

Claro, existe más de un periodo planetario aparte del *Vimshottari*. Por ejemplo, *Ashottari, Dvadasottari, Yogini* y varios otros. Cada sistema tiene una lista diferente de correspondencias con los regentes de los asterismos. Si es así, entonces ¿por qué el sistema *Vimshottari* y su respectiva lista de regentes de asterismos es la única considerada para las predicciones? Por supuesto, Parashara refuerza que el sistema *Vimshottari* es el mejor, pero eso

no significa que esta lista deba ser la única en ser usada como referencia de la indicación de la regencia para la disposición de los asterismos. Para traer un ejemplo hipotético, la experiencia nos dice que el esquema *Yogini* es tan preciso como este. De hecho, si no está al mismo nivel que el *Vimshottar*i, estará casi allí. Si seguimos este razonamiento, ¿qué nos impide considerar todos los otros esquemas como si tuvieran un poco de relevancia? Usar los regentes planetarios de los asterismos considerando solo un esquema para interpretar el horóscopo, y no solo para interpretar el tiempo y la cronología, sería una tontería. ¡Lo ideal, siguiendo esa lógica, sería considerarlos todos!

¿And cómo reflexionar sobre la relevancia y proporción de cada sistema? ¿Pensando en cómo y cuánto de cada uno utilizar? En este caso, es bueno recordar que esto no se puede hacer realmente, porque el propósito de Parashara al idear la lista del *Vimshottari* era el propósito de calcular períodos de tiempo; no se especifica la posibilidad de desvío o mezcla para otros objetivos. Adoptar regentes planetarios de los cálculos del *Vimshottari* para otros fines no tiene sentido. Trayendo un ejemplo, cuando consideramos planetas como regentes de signos, hay correspondencia: Marte es el regente de Aries. Aries es un signo de fuego, energético, independiente, etc. Sus cualidades son las cualidades de Marte. Escorpio es un signo de Marte, pero es acuático. Aun así, engloba las cualidades de Marte al ser un signo de un calor tal como el que vemos en las fuentes termales; es un signo de ira, individualismo, autonomía y resistencia. Estas son cualidades marcianas. Cáncer es otro ejemplo de un signo emotivo y afectuoso, de instintos maternales, y muy sensible, lo que también corresponde a su regente, la Luna. Lo mismo ocurre con todos los signos y sus regentes planetarios; hay correspondencia y todo se combina, y uno es el reflejo del otro.

Esto no sucede con los regentes planetarios de *Vimshottari*. Hay varios ejemplos de correspondencias que serían aceptables, pero hay ejemplos que son extremadamente incongruentes. Tal vez el peor de ellos sea la falta de correspondencia entre el asterismo *Pushyami* y su regente *Vimshottari*, Saturno. *Pushyami* es

considerado el mejor entre los 27 asterismos. Siendo productivo y gratificante, su idea clave es el florecimiento, representa una buena capacidad para aconsejar y supuestamente es un asterismo vinculado a la sabiduría, a importarse por los demás y la religión. Sin embargo, el Dr. Raman define a Saturno como “malo, cruel, indigno y pecador” en su libro *300 Important Combinations*. Por naturaleza, Saturno es un planeta frío, áspero, de límites y duro. Entonces, ¿cómo podría posicionarse a Saturno en el papel de regente de un asterismo tan positivo como *Pushyami* para fines de predicciones generales? No tiene ningún sentido. No hay correlación entre Saturno y el asterismo *Pushyami*; no se reflejan en ningún aspecto. ¡Que el lector sepa que hay una miríada de otros ejemplos, pero digamos que ya es obvia la falta de congruencia!

Es necesario aceptar que cada regencia planetaria correspondiente a los asterismos en el sistema *Vimshottari* debe permanecer solo en el alcance inicialmente planificado, como un cálculo de periodo de tiempo y no como un barómetro para pensar la disposición de los asterismos. Este sistema no se relaciona con áreas del zodiaco, sino solo con el tiempo. Su uso para estos otros fines es una invención reciente, insertada posteriormente en la práctica de la astrología védica.

Esto nos hace regresar a lo que ya comentamos anteriormente en este libro: debemos resguardarnos únicamente en fuentes que provengan de una sucesión de discípulos de los tiempos védicos. En la *Bhagavad Gita*, capítulo 4, verso 2, el avatara de Krishna comenta a Arjuna lo siguiente:

evam parampara-praptam imam rajarshayo viduh sa kaleneha mahata yogo nastah paran-tapa “Esta ciencia suprema fue así recibida a través de la corriente de sucesión discipular, y los reyes santos la comprendieron de esta manera. Pero, con el paso del tiempo, la sucesión se interrumpió, y, por lo tanto, la ciencia tal como es parece haberse perdido.”

¡No nos desviemos de la importancia de la pureza astrológica inventando y desviando técnicas!

Como una forma de conclusión, es posible interpretar la posición planetaria de los asterismos solo como se indica en la literatura clásica, comenzando con el sabio védico Parashara, pero no inventar regencias planetarias ficticias a partir de asterismos, ya que no hay correspondencia de esos usos en nuestras fuentes confiables.

CAPÍTULO ONCE- JÚPITER ES UN BRAHMANA

Júpiter es Brihaspati en el concepto védico, hijo de Angira Rishi y Surupa. Es el preceptor y consejero político de Indra y de los *devas*/semidioses. A decir verdad, como brahmán, Júpiter indica todo tipo de actividad de consejero, debido a su naturaleza de dharmas brahmánicos. En los tiempos de antaño, estas actividades eran de hecho ejecutadas por la casta de los brahmánas, pero, actualmente, el papel correspondiente de Júpiter se correlaciona con consejeros, consultores, profesores, psicólogos o actividades profesionales afines. Júpiter en conjunción con la Luna puede indicar un psicólogo o especialista en cuidados infantiles; con Marte, un abogado; con Mercurio, un contador; en la quinta casa, un consultor financiero; con Venus, un profesor de bellas artes; con el Sol, un ministro real. Lo que pueda variar en esto depende del análisis de la situación de Júpiter en el horóscopo. El hecho es que Júpiter indica ese papel de instrucción y asesoramiento por parte del nativo del horóscopo.

Júpiter, como brahmán, es un gran educador. Es llamado *vidyakaraka* debido a que la indicación del planeta está vinculada a la ganancia de conocimiento. De acuerdo con estas indicaciones planetarias, este camino puede ser a través del conocimiento formal, como a través de universidades, pero también puede involucrar la enseñanza como carrera, de las más variadas formas.

Siendo un brahmán, guru e instructor, la personalidad jupiteriana es un poco autoritaria, en el sentido de que la opinión de la persona tiene que ser siempre “la última palabra” en el asunto.

Uno de los títulos de Júpiter es en relación con *dharmakaraka*, el indicador planetario de la religión. Júpiter provee comprensión espiritual y sabiduría. Como planeta sacerdotal, la persona se siente inclinada a ceremonias y rituales.

Otro título es *dhanakaraka*, el indicador de la fortuna. El papel jupiteriano como indicador de la fortuna de alguien es un indicador clave. Específicamente, las inversiones y los negocios financieros caen en la esfera de Júpiter debido a la expansión, que es uno de

sus rasgos más fuertes. Al fin y al cabo, ¿qué son las inversiones sino un patrimonio que se expande?

Otra característica de esta expansividad de Júpiter se manifiesta generalmente a través de *putrakaraka*, el indicador natural de los niños. Generalmente es papel de Júpiter, de la quinta casa y del regente de la quinta indicar la existencia de niños, pudiendo incluso referirse al destino de ellos.

Júpiter es un gran benéfico. Se dice que su localización fuerte y centralizada en el horóscopo puede resguardar a alguien de influencias dañosas de varias otras combinaciones planetarias.

Este planeta es el opuesto al estructurado Saturno. Mientras que el serio Saturno limita posibilidades y establece parámetros, Júpiter sugiere desdoblamientos, evolución, alegría y una visión positiva de las cosas. Cuando Júpiter está retrógrado, este planeta indica a alguien que es generoso en exceso, optimista de más y bonachón de más. Incluso, la ausencia de la influencia saturnina podría hacer que esta personalidad jupiteriana sea incapaz de decir no, desperdiciando la bondad de la persona en esfuerzos vacíos.

El Dr. Raman dice que “la posición de Júpiter también mejora considerablemente un horóscopo al volver a la persona independiente de otras, teniendo la reputación de alguien que alcanza sus esfuerzos por sí sola. Júpiter enriquece la dignidad de la persona de manera silenciosa.” (*Hindu Predictive Astrology*, p. 85). La lógica detrás de esto es que Júpiter es un planeta de *punya*, de buen karma, con un crédito kármico conquistado en vidas pasadas, de tal forma que, en esta vida, la persona pueda tener la suerte suficiente en sus empeños para conquistar lo que quiere, incluso cuando otros fracasan.

Júpiter es el *adi devata* del asterismo Pushyami, que es una estrella que trae el carácter de nutrición y ser productivo. Sus ideas clave son la conquista, el florecimiento, la prosperidad, la sabiduría, una naturaleza reflexiva y la religión.

¡Todas las glorias al deva guru!

Capítulo Doce: Venus es Benéfico y Brahmán

Venus es un gran benéfico. En el esquema védico, Venus es conocido como **Shukra-Acharya**, el maestro espiritual de un clan de demonios conocidos como *Daityas*, respetado también por otras razas demoníacas y clanes. Debido a este hecho, Venus es conocido como *Daitya Guru*. Es un planeta misericordioso, pues extiende oportunidades de mejora a los *Daityas*. El gran Parashara Rishi dijo abiertamente en el *Brihat Parashara Hora Shastra* que, para el ascendente en Acuario, Venus es benéfico.

Él lo explica de la siguiente manera: "*Daitya Guru Shubha*". Por supuesto, menciona esto al hablar de la regencia de Venus en las casas cuando se relaciona con el ascendente en Acuario, pero sabemos que esto funciona de manera más general. Venus es un benéfico en todas las formas.

Por ejemplo, en la astrología predictiva, si Venus está en una casa cardinal, contrarresta muchas aflicciones causadas por otros planetas. Incluso el Canto Cinco del *Bhagavata Purana* nos cuenta que Venus es auspicioso, pues obstruye la influencia de los planetas maléficos.

Venus monta un corcel blanco sosteniendo un pergamino y una pluma en sus manos. La pluma y el pergamino se relacionan con el hecho de que este planeta es el origen de las escrituras y los procesos religiosos para los materialistas y demonios. Ya que él se extiende hacia estas personas, es considerado muy misericordioso. Uno de los 108 nombres de Venus es *Muktidaya*, lo que indica que su propósito en este planeta es liberar a los otros. Shukra tiene el objetivo de sublimar y espiritualizar las cualidades burdas de los materialistas, de forma similar a *La Bella y la Bestia*.

Siguiendo esta línea, el amor, el amor a la belleza, la misericordia, el importarse por los demás y las emociones refinadas, la diversión, los confortaciones, la bondad, la belleza, la armonía, la poesía, la dramaturgia, el arte, la danza, la música, las sedas, la plata, los diamantes, los tejidos finos, el incienso, la compasión y los perfumes forman parte de su portafolio. Como todos los tipos de comodidad corresponden a Venus, este planeta remite también a

los vehículos, ya que hacen que el transporte sea sencillo. Es por esto que tiene el título de *vahanakaraka*, el indicador natural de vehículos.

La maldición de Maharaj Yayati por Shukra-Acharya es un buen ejemplo de esta sublimación. La mano de la hija de Shukra, Devayani, había sido entregada en matrimonio a Yayati. Pero él también mantenía una relación secreta con su criada, Sharmishta. Por ese motivo, Yayati fue maldecido por Shukra para envejecer repentinamente, pero con la posibilidad de que esa edad avanzada fuera transferida a alguien que estuviera dispuesto a aceptarla de buen grado. Su noble hijo, Puru, respondió a la necesidad y donó su juventud al padre, ¡quien se aprovechó de la situación! Pero Yayati reflexionó al darse cuenta de que, aunque aprovechaba los placeres sensuales al máximo, no lograba satisfacer sus deseos. Quedó evidente cuán fútil era la vida material, tanto que se volvió filosófico, devolvió la juventud a su hijo y partió hacia el bosque para autorrealizarse.

El episodio completo formaba parte de un plan mayor para la elevación espiritual de Yayati. Así, la naturaleza sensual y materialista del amor correspondiente a Venus es parte de un plan mayor de evolución. Recuerde que el camino venusiano es elevar la conciencia a través de la exposición al amor, la belleza y el refinamiento, re condicionando y sublimando así las formas más burdas de la conciencia.

Por otro lado, este camino venusiano es innecesario para alguien que ya ha recorrido lo suficiente para rendirse completamente al amor divino.

En *Notable Horoscopes* (p. 139), el Dr. Raman resalta que “Venus es un planeta de devoción tanto como de las emociones”.[1] La influencia venusiana en un horóscopo puede reforzar los karmas profesionales, de asesoramiento y de enseñanza, ya que es un gran *Brahman*, tal cual Júpiter.

Las bebidas alcohólicas y las intoxicaciones de todo tipo también forman parte de su dominio. La combinación con Saturno está presente con frecuencia cuando los intoxicantes y sedantes están

en acción, como con la marihuana, el alcohol o derivados del opio; pero aun así, la intoxicación y la embriaguez es un dominio primordial de Venus.

Venus también representa a las vacas. En la literatura clásica, ellas están relacionadas con el planeta. La leche, sin embargo, es un indicador más lunar.

Probablemente el indicador más famoso de Venus sea el amor, el sexo y el matrimonio, como en la astrología occidental. La séptima es una casa del matrimonio y las relaciones sexuales en general, como su nombre *kamastan* atestigua: *kamastan* (el lugar del amor o de la lujuria). Sepan también que el séptimo signo, Libra, pertenece a Venus. La naturaleza sexual de alguien, el momento del matrimonio y la naturaleza del cónyuge, todos son juzgados a partir de Venus.

Además de todo esto, la quinta casa en un horóscopo indica los noviazgos y ese tipo de relaciones, y la duodécima indica el sexo, siendo la casa relativa a los placeres en la cama. Por este motivo, Venus se lleva bien también en la casa doce, incluso en términos de fortuna. En la quinta también, ya que es un trígono.

Venus no es lo mismo que Cupido, que es una entidad separada. En el esquema védico, Cupido se refiere a *Kamadeva*, quien gobierna solo en relación con la lujuria.

[1] *Nota: En el original: “Venus is a planet of devotion as well as emotions”.*

Brahmanas que cobran mucho vs. Astrólogos tradicionales Capítulo Trece:

El abuelo Bhishma fue un kshatriya (guerrero) autónomo de la era védica. Mientras conversaba con Arjuna y sus hermanos, los Pandavas, poco antes de que se hablara el Bhagavad Gita, explicó que, a pesar de las trampas de Shakuni en el juego de dados y a pesar de la ofensa contra el honor de Draupadi, no podía ayudar al bando de los Pandavas porque su enemigo, Duryodhana, le había prestado tanto dinero que sentía que no sería correcto prestar su apoyo a nadie más que a Duryodhana. Por supuesto, Bhishmadev olvidó mencionar a los Pandavas que, en primer lugar, ¡el dinero que Duryodhana le había prestado era dinero que les había sido robado y usurpado a ellos, los Pandavas! Aparentemente, Bhishmadev racionalizó que eso no venía al caso; pero esto es exactamente lo que le sucede a cualquier persona de casta superior que pierde su autonomía. Esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, la persona de casta superior se vuelve obligada, endeudada o dependiente de otros, como cuando hay una transacción comercial en juego. Se suponía que las castas superiores durante la época védica —los brahmanes (sacerdotes), kshatriyas (guerreros) y vaishyas (comerciantes)— debían ser autónomas y no estar sujetas a otros, sino solo al consejo de sus pares.

En el duodécimo capítulo del primer canto, texto catorce del Bhagavat Purana, se da un ejemplo perfecto de cómo ofrecer caridad. La traducción al español dice así: "Al nacer un hijo, el Rey [Yudhisthira], que sabía cómo, dónde y cuándo se debía dar caridad, entregó oro, tierras, aldeas, elefantes, caballos y buenos granos alimenticios a los brahmanes". Específicamente, al nacer el príncipe Parikshit, se leyó su horóscopo y esto fue lo que motivó la ofrenda de caridad para los jataka vipras, es decir, los astrólogos brahmanes.

Hoy en día no es así. ¡Los brahmanes que viven de la caridad en el Kaliyuga son generalmente bastante pobres!

Pero volviendo al texto, Bhaktivedanta Swami comentó al respecto diciendo: "Solo los brahmanes y los renunciantes sanyasis están

autorizados a aceptar caridad de los cabezas de familia... porque los brahmanes brindan el servicio de mayor calidad para la necesidad primordial de la humanidad. La caridad era sustancial, en forma de oro, tierras, aldeas, caballos, elefantes y granos alimenticios... Por lo tanto, los brahmanes no eran pobres en el sentido real del término. Al contrario, debido a que poseían oro, tierras, aldeas, caballos, elefantes y suficientes granos alimenticios, no tenían razón para trabajar para sí mismos. Simplemente se dedicarían al bienestar de toda la sociedad".

Y esto tiene sentido. No existe una restricción contra que los brahmanes vivan una vida cómoda y no tengan preocupaciones financieras per se. Generalmente, son pobres porque viven de la caridad, pero vemos en esta literatura tan antigua que, en la época védica, hubo ejemplos de brahmanes que tenían vidas muy cómodas para que "se dedicaran simplemente al bienestar espiritual de toda la sociedad".

Sin embargo, a los brahmanes nunca se les permitió servir a ningún otro hombre; nunca perdieron su autonomía ni quedaron sujetos a otros, ni se les permitían ser mantenidos por otro, ¡y ahí está el problema! En el undécimo canto, decimoséptimo capítulo del Bhagavat Purana, se establece que la aceptación de caridad es el deber específico de un brahmán, pero que un brahmán, bajo circunstancias difíciles, puede adoptar la profesión de un vaishya (comerciante) comprando y vendiendo mercancías. El Bhagavat advierte, sin embargo, que un brahmán nunca debe ejercer la profesión de un shudra, y esto se refiere a realizar algún servicio a cambio de pago. Cuando un brahmán ofrece servicios —servicios astrológicos, por ejemplo— con el pago como estipulación, entonces se convierte en un brahma bandu; se vuelve un amigo o asociado de los brahmanes, pero no uno de ellos. Incluso la literatura de jyotish (astrología) hace comentarios en el sentido de que uno debe acercarse a un astrólogo brahmán ofreciendo caridad como frutas y flores, y que los brahmanes deben aceptar tal caridad y ofrecer caridad a cambio en forma de consejo astrológico, o que los brahmanes reciban del rey y ofrezcan

consejos gratuitos. Pero las actividades de un brahmán nunca deben tener el pago como condición o estipulación.

Existe una cualidad en la relación entre un brahmán y la sociedad que define si uno está operando o no desde la plataforma brahmánica. Un brahmán es un consejero, maestro e instructor, y existe una dinámica específica que debe incorporarse en la relación entre el consejero y quien recibe el consejo, así como un escollo que debe evitarse. Un brahmán no es solo alguien que es moral, cooperativo y que sigue las escrituras. Hay más que eso.

La dinámica es la de dar consejos de manera autónoma. La palabra de un brahmán tiene que ser autónoma; el brahmán no puede deberle nada al destinatario de su consejo ni estar obligado a esa persona, ni puede deberle nada a una fuente de mantenimiento. Tiene que ser que el brahmán no tenga nada que ganar y nada que perder con su consejo. Solo en esta circunstancia su consejo puede ser puro. Por ejemplo, un astrólogo brahmán que estipula un pago como condición para un consejo astrológico podría suavizar algo que dice u omitir algún comentario. Mientras haya dinero sobre la mesa y uno espere que el cliente regrese, o haga buenas recomendaciones, o compre algunas gemas astrológicas, el consejo de uno tiende a adaptarse a esos propósitos.

Imaginen una situación en una aldea en la india en tiempos pasados. Digamos que el guerrero (kshatriya) de esa aldea se ha aliado con un kshatriya vecino para invadir el reino de un tercer kshatriya con el fin de saquear la riqueza de este último y llevarse a sus hijas. Pero para llevar a cabo la invasión, los kshatriyas necesitan despejar un camino sobre terreno montañoso para poder llegar al reino del tercer kshatriya, que se encuentra en lo alto de una meseta. Así que reúnen a todos los shudras dentro de sus dominios y los hacen marchar delante de ellos, despejando el camino con machetes y herramientas similares.

Bueno, los comerciantes (vaishyas) de la región no podrían protestar mucho porque su supervivencia comercial estaría sujeta a la égida y las bendiciones nada menos que de los guerreros kshatriya que administran y recaudan impuestos, quienes no verían

con buenos ojos ninguna intromisión en sus maquinaciones. Y los shudras no podrían decir mucho porque los shudras están sujetos a sus empleadores y no tienen una plataforma autónoma en la vida.

La boca que no dejaría de quejarse, sin embargo, sería la del brahmán. La comunidad brahmánica se quejaría de que los guerreros kshatriya eran culpables de una violación de la confianza, que se estaban aprovechando y abusando de la fe depositada en ellos y de la obediencia que se les brindaba, para participar en un autoengrandecimiento innecesario y exagerado; todo mientras perturbaban y ponían en peligro las vidas de los indefensos shudras.

Entonces, ¿qué podrían hacer los kshatriyas contra los brahmanes? ¿Quitarles sus propiedades y/o matarlos? Tal actividad atroz les haría perder la fe y la cooperación del pueblo; quitarle la propiedad a un brahmán simplemente no estaba permitido según las escrituras. Los guerreros kshatriya no podían practicar la coacción financiera contra ellos porque los brahmanes no tenían intereses económicos en primer lugar; vivían de la caridad y, después de todo, podían simplemente establecerse en su propia propiedad privada donde tenían derecho a hacerlo. Si aquellos que daban caridad a los brahmanes eran intimidados, el undécimo canto, capítulo diecisiete del Bhagavata, instruye a los brahmanes a recolectar los granos y cereales en los campos que quedaban después de la cosecha. Al tener una posición autónoma, la comunidad brahmánica podía decir la verdad y no ser intimidada. Eran autónomos y no dependían de otros.

De manera similar, en Brasil, existen leyes contra que los oftalmólogos tengan intereses financieros o propiedad en las tiendas que venden lentes recetados; o médicos que sean dueños de farmacias. Tales intereses causarían un conflicto de intereses.

Este es el punto. Los mismos que dan consejos astrológicos no pueden tener intereses en ganar dinero interpretando horóscopos y participando en tal asesoramiento porque provoca un conflicto de

intereses. La asesoría astrológica es una actividad brahmánica, por lo que este estándar debe seguirse.

Daré un ejemplo de la forma incorrecta de abordar el dharma brahmánico y el asesoramiento astrológico, y un ejemplo de la forma correcta.

Cuando comencé el estudio de la astrología, fui tutorizado por varios astrólogos que ya tenían práctica en el arte de la adivinación astrológica. El principal que me dio clases se había vuelto muy estimado y famoso entre los devotos de Krishna en América del Norte. Sus servicios astrológicos eran muy solicitados. Un día, me llevaba en su coche después de una tutoría de astrología. Me contaba que había incorporado la interpretación del horóscopo secundario de “retorno solar”, llamada varshaphal en India. Me dijo que su problema era que la gente acudía a él para interpretaciones astrológicas y pronósticos para el futuro, y que lo hacía tan bien que la gente no tenía una razón convincente para volver; ¡se quejaba de que no tenía clientes recurrentes! Pero como el horóscopo de “retorno solar” se calculaba anualmente, estaba empezando a ver algo de negocio extra. (Más tarde se involucró en la venta de joyería astrológica para ser usada como supuesto talismán).

Lo cuestioné sobre esto porque el horóscopo de “retorno solar” es, simple y francamente, astrología musulmana. Es cierto que, debido a las invasiones musulmanas en la India, algunas de sus técnicas fueron impuestas a los hindúes y que algunas de esas mismas técnicas todavía se emplean en la India. Pero no son parte del sistema original de la astrología védica que fue recibido de los celestiales como Parashara Muni. Además, la técnica es contraria a las técnicas de Parashara para la cronología de eventos. Estas técnicas involucran períodos planetarios y sub períodos, así como tránsitos de planetas.

Los musulmanes invadieron la India y solían destruir las deidades en los templos en horribles demostraciones de iconoclasia; asesinaban, saqueaban, violaban y esclavizaban a cientos de miles de hindúes, separando familias y vendiendo a las esposas e hijas como concubinas en Persia y otras partes del mundo islámico. Para

transportar a sus esclavos, se les impuso una marcha de la muerte de tal manera que caminaban a través de las montañas que más tarde se conocieron como el Hindu Kush; la palabra "kush" significa "asesino". La marcha era tan severa que los hindúes morían por miles debido al hambre y la exposición a los elementos. Así, las montañas se conocieron sarcásticamente como las montañas "Asesino de Hindúes".

¡Ahora, cómo podría ser que personas supuestamente con mentalidad espiritual que se presentan como los guardianes de las prácticas brahmánicas incorporen técnicas musulmanas en sus interpretaciones solo porque el dinero escaseaba!

Pero este es el tipo de contradicción que surge cuando los astrólogos se desvían del espíritu brahmánico que se supone debe rodear las prácticas como el culto en el templo o la astrología. Después de todo, la astrología es la profesión, por así decirlo, de la casta sacerdotal, y no se supone que los sacerdotes sean empresarios hambrientos de dinero. Pueden ser ricos o pobres dependiendo de la caridad que se ofrezca espontáneamente o que reciban pidiendo humildemente una donación, sin estipular o sugerir precios. Pero cuando un astrólogo aborda sus interpretaciones con la actitud de un hombre de negocios, entonces ciertamente surgen conflictos de intereses.

También puedo presentar una experiencia muy instructiva y positiva que tuve cuando era adolescente en Nueva Delhi, India, a mediados de los años 70. Vivía en un ashram en ese momento, y uno de los líderes me pidió que fuera al otro lado de la ciudad esa tarde a recoger un cheque de un empresario que quería hacer una donación al ashram. Bueno, me dio instrucciones escritas sobre cómo llegar, pero la dirección estaba en medio de un bazar y estaba teniendo problemas para encontrar el lugar. Además, se suponía que debía estar allí a una hora determinada.

Bueno, mientras caminaba rápidamente a lo largo de una fila de quioscos, llegué a un callejón sin salida, pero cara a cara con un brahmán hindú sentado a una mesa con algunos libros y papeles encima. Estaba vestido con la vestimenta de una persona religiosa

con el estilo idéntico de pliegues y ataduras que el mío, similar al lugar de peregrinación donde apareció el Avatar Krishna, Vrindavan en la india. Esto me intrigó. Tenía una sonrisa muy agradable y curiosa. Me invitó a sentarme y le hice una o dos preguntas sobre su vida espiritual; luego le dije cuál era mi asunto y qué lugar estaba buscando. Él no lo sabía exactamente, pero le preguntó al encargado de un quiosco cercano en hindi, y luego me indicó en inglés qué camino seguir.

Luego señaló hacia su mesa y me preguntó si había algo que quisiera saber. Le pregunté a qué se refería y me dijo que era astrólogo. ¡Estaba tan sorprendido por esto que casi me caigo de mi silla! Le dije que no tenía nada de mi propio dinero encima y que el único dinero que tenía pertenecía al ashram. Pero solo por curiosidad, le pregunté cuánto costaba de todos modos. Muy amablemente me dijo que era solo una donación, pero que si alguien no tenía dinero, esa persona no tenía que pagar, y repitió su oferta muy sinceramente. Mencioné que realmente no podía pensar en nada que preguntar, y que debía seguir mi camino porque tenía una restricción de tiempo y, mientras me alejaba, me giré y vi una expresión muy cariñosa y sincera en su rostro que tocó mi corazón. ¡Qué buena persona era, llena de bondad!

Y qué diferencia entre este astrólogo brahmán tradicional y el astrólogo convertido occidental que estaba dispuesto a entregarse a la astrología musulmana, y también a vender supuesta joyería mística a la menor oportunidad. Seguramente, cuando tales astrólogos ven dinero sobre la mesa, su estado mental cambia y comienzan a desviarse. Tales astrólogos saquean la astrología. Contaminan la estructura de la astrología védica y hacen más daño que bien.

CAPÍTULO CATORZE- VIDAS FUTURAS Y PASADAS / EL ARTE DE MORIR

Existe un método para buscar información sobre vidas pasadas en varias obras clásicas. La idea es que el pasado puede ser comprendido a través de la novena casa, ya que esta representa *purva punyas*, los créditos de vidas pasadas. La quinta casa también es un trígono que representa los mismos créditos. Pero hay más que eso en relación con la quinta. Esta también es la casa de la creación, y como la novena es nuestra vida pasada, la quinta (creación) a partir de la novena (vida pasada) representa la encarnación actual a partir del ascendente. Siguiendo este razonamiento, la información de la próxima vida podría ser observada a partir de la quinta casa, que sería la quinta a partir del ascendente. Esto se debe a que nuestras acciones en el presente (ascendente) crean las condiciones para nuestra próxima vida (la quinta). Este concepto es corroborado en el libro *Phaladeepika* (Ranjan Publications, con traducción del Dr. G. S. Kapoor al inglés), de Mantreshwar, Capítulo 14, Verso 24 (p. 165):

“Es a partir del regente de la novena casa que todo se verifica en relación con la vida pasada del nativo del horóscopo, y toda información referente a la vida futura de esta persona está relacionada con la quinta casa [...]”

Los créditos de las vidas pasadas, representados por la quinta casa, específicamente nos auxilian cuando el asunto es la próxima encarnación, permitiéndonos reflexionar sobre un futuro buen nacimiento. También nos auxilian en la creación del futuro en esta vida presente, como en la crianza de los hijos. Esta técnica es comentada en “Sundarasekaram” (el tratado Tamil), con la siguiente grafía: பஞ்சவித்த ஸ்தானபேர், los cinco principios de los nombres de la *sthana* (casa).

La quinta casa remite a la previsión, profecías y presentimientos en relación con el futuro. Tanto la quinta como la novena son trígonos, pero la novena se relaciona con el pasado y con los aprendizajes de vidas pasadas, mientras que la quinta se relaciona con el futuro que

tendremos y al cual ganamos el derecho de crear en las vidas pasadas.

Esa cualidad de futuro que está en la quinta casa también es mencionada en el Capítulo 1 de *Phaladeepika*, de Mantreshwar, Verso 12: “[...] profecía, vida, hijos, estómago [...]” (la palabra “prophecy” [profecía] había sido traducida como “foresight” [previsión, lo venidero] por el astrólogo J.N. Bhasin en el original en inglés). Como un ejemplo comparativo, la novena representa al padre que ya poseemos al nacer. En realidad, mientras estamos en el útero, incluso antes de nacer, ya tenemos un padre. La quinta representa a nuestros hijos, que nacerán en el futuro en relación con nuestro horario de nacimiento. El derecho a tener un padre, y también a tener hijos, fue conquistado en las vidas pasadas, debido a que los trígonos demuestran los créditos kármicos del pasado. Pero los resultados de la quinta en forma de niños aparecen en el futuro después de nuestro nacimiento, mientras que los resultados de la novena, como nuestro padre, son instantáneos, justo al nacer, hablando de manera sucinta. No tenemos que esperar hasta el futuro para tener un padre. Pero sí tenemos que esperar para el futuro para tener hijos. Es así, aunque en ambos casos, los derechos de tener padres e hijos fueron conquistados en vidas pasadas.

Estos conocimientos relativos a las casas que son trígonos (quinta y novena) son interesantes desde el punto de vista lógico, ¡pero son muy difíciles de probar (por ejemplo, ¿dónde estaba yo en mi vida pasada?)! Sin embargo, esta técnica no es la definitiva justamente por no ser tan abarcadora, ya que no incluye a los luminares, los repositorios de las experiencias de vidas pasadas.

En el libro *Predictive Astrology*, el Dr. B.V. Raman dice que “La vida pasada puede ser determinada a través del regente del decanato ocupado por el Sol o por la Luna, y de acuerdo con el *loka*/mundo del cual vino el alma.” La lógica detrás de esta técnica es infalible: el Sol es el resultado de la suma total de todas las experiencias del alma durante su jornada de nacimiento y muerte en el mundo material. No todas las experiencias adquiridas están disponibles para el alma en todos los momentos, pero lo que lo esté

será indicado por la situación solar en el horóscopo. De manera parecida, la Luna representa el cuerpo astral sutil que es vehículo para el alma. Este cuerpo sutil es maleable y flexible, constantemente modificado por las impresiones de nacimientos recientes. Los karmas se fijan al alma (Sol), pero no la modifican en su esencia. Sin embargo, el cuerpo astral sutil (Luna) sí es modificado por las impresiones más recientes; por lo tanto, la Luna nos dice mucho sobre los condicionamientos actuales, evoluciones recientes, estado de conciencia y vidas pasadas recientes. Se puede decir que percibimos el alma solo instintivamente por estar enterrado, por decirlo así, enraizada profundamente más allá del cuerpo astral y etéreo; no siendo tan obvia como las emociones lunares, que se perciben rápidamente, ya que el nivel emocional/astral de la Luna está más próximo al plano material.

El punto clave aquí es que los luminares proveen una comprensión de las vidas pasadas del alma debido a que el Sol y la Luna, los planetas de la conciencia, también estuvieron “presentes”, por así decirlo, en aquellos tiempos, ya que representan al nativo del mapa de acuerdo con el razonamiento que acabamos de explicar. Esto no ocurre cuando hablamos de otros planetas. Ellos tienen más que ver con lo que una persona tiene; se relacionan con ella como si fueran un pronombre posesivo y no como parte de hecho de lo que la persona es. Por ejemplo, Marte puede representar la valentía de alguien, o Júpiter, las creencias religiosas o los hijos de alguien. Es difícil decir que Júpiter, por sí mismo, represente al nativo del horóscopo en la vida pasada del nativo, ya que no representa a la propia alma tal como lo hace el Sol. Júpiter tampoco representa directamente la conciencia y el autoconocimiento del alma que brilló a través del filtro del cuerpo astral, siendo alterada por este, tal como lo hace la Luna. Entre los planetas, solo a través de la interpretación de la Luna y del Sol conseguimos comprender las vidas pasadas, de una forma que otros planetas no permiten.

El papel de la octava casa en la determinación de la fuente y naturaleza de la muerte es bien conocido; con solo decir octava casa, nos referimos también, de manera abarcadora, al regente de la octava y al regente del vigésimo segundo decanato (decanato

que cae en la octava). Esta octava casa también es un indicador de la próxima vida o destino de la persona, y sobre este asunto tenemos la autoridad de Sri Krishna en la *Bhagavad Gita* (Capítulo 8, Verso 6):

yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ tyajaty ante kalevaram taṁ tam evaiti kaunteya sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ "Cualquier estado de existencia que uno recuerde al abandonar el cuerpo, oh hijo de Kuntī, ese mismo estado alcanzará indefectiblemente."

Los resultados de la octava casa tienden a manifestar más tarde en la vida. Son karmas *sanchita*, en situación de espera así como un avión puede dar rodeos alrededor de un aeropuerto en espera de permiso para aterrizar.

Al fin y al cabo, el estado de nuestra mente en el momento de la muerte influencia nuestro próximo destino. Y el ambiente y las actividades que se manifiesten en ese momento serán indicadores que proveerán una pista de ello. Y la octava casa es la regente de la muerte.

La décima segunda casa es la última del horóscopo. Así como la primera es la indicadora del comienzo de la vida, la décima segunda indica el fin y el más allá. Prácticamente toca la próxima vida, estando separada del próximo destino por una delgada capa de tiempo. El impulso que se acumula desde la primera casa en adelante es básicamente llevado a la próxima vida a través de la décima segunda, como un muelle de propulsión. Es en este momento cuando el alma está más cerca de la vida siguiente que de los eventos de la actual.

Para traer pruebas provenientes de la literatura clásica, en el *Sarvartha Chintamani* de Vyankatesh Sharma, en el capítulo que trata sobre la décima segunda casa, p. 214, Verso 17, se dice: "Si el regente de la décima segunda casa está en el *navamsha*/novena divisional del signo de un planeta maléfico, en un signo maléfico, con un planeta maléfico y aspectado por un planeta maléfico, el nativo va al Infierno después de la muerte."

La influencia de benéficos en la décima segunda casa traería resultados que involucren el amor puro de Dios, la liberación

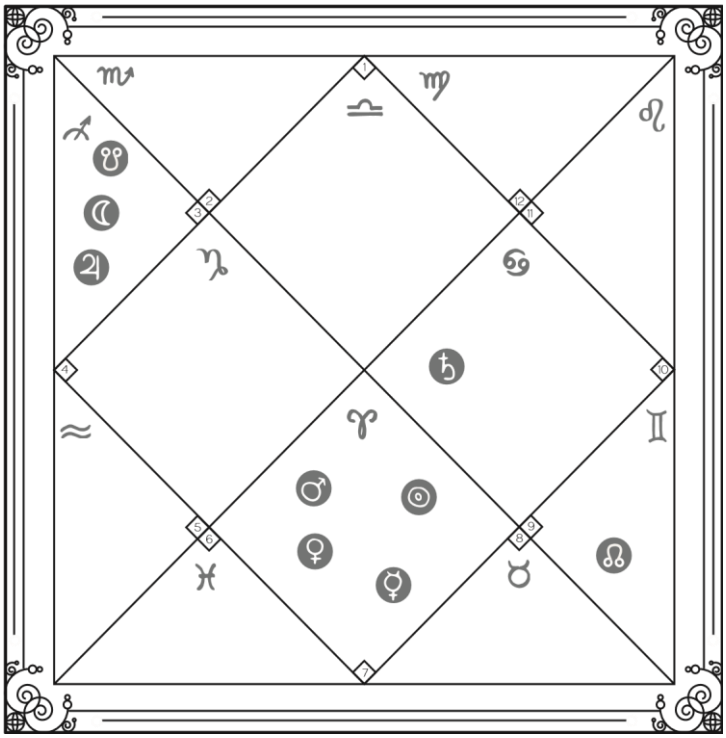
espiritual o una vida futura en planetas celestiales. La influencia de planetas maléficos traería la creación de un futuro infernal. Las influencias que estén a mitad de camino pueden traer una vida futura que mezcle confortaciones y buena suerte con obstáculos y dificultades.

Aún bajo la autoridad de Sri Krishna en el asunto, sabemos que si nuestras mentes se vuelven hacia Él en el momento de la muerte, innegablemente lo alcanzaremos (*Bhagavad Gita*, Capítulo Ocho, Verso 7):

tasmāt sarveṣu kāleṣu mām anusmara yudhya ca mayy arpita-mano-buddhir mām evaiṣyasy asaṁśayaḥ “Por lo tanto, Arjuna, debes siempre pensar en Mí en la forma de Kṛṣṇa y, al mismo tiempo, cumplir con tu deber prescrito de luchar. Con tus actividades dedicadas a Mí y tu mente e inteligencia fijas en Mí, no hay duda de que Me alcanzarás.”

Una comparación entre las trayectorias de los mapas de Adolf Hitler y de Mahatma Gandhi confirma lo que tratamos anteriormente bajo este aspecto paradigmático.

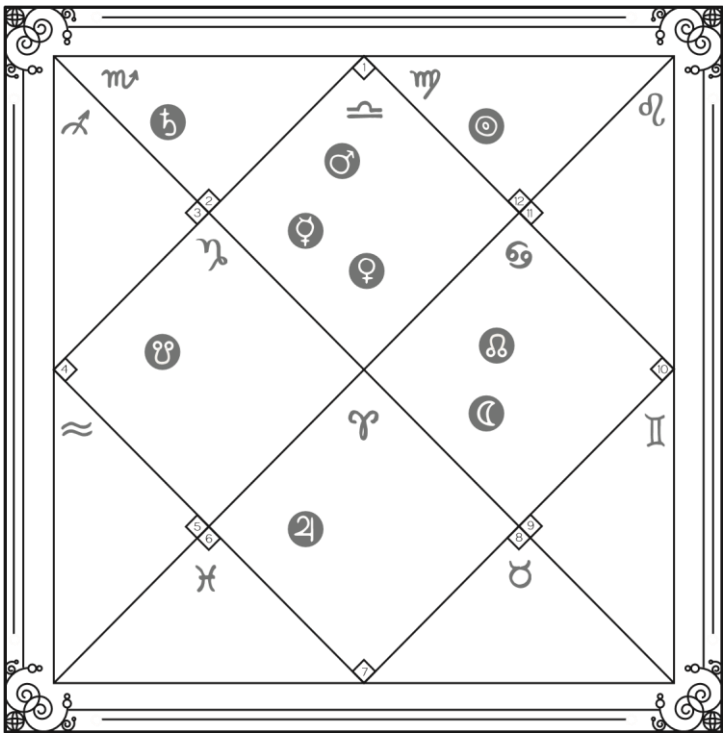
Adolf Hitler



En el horóscopo de Hitler, Vénus es el regente de la octava casa. Vénus está en Aries, un signo de fuego, cruel, junto a los maléficos Sol y Marte, además de Mercurio, regente de la décima segunda casa. Vénus está en Escorpio *navamsha* con Marte y con Ketu. El asterismo en el que está Vénus es Bharani, que representa supresión y crueldad. El negativo Saturno aspecta a Vénus y a Mercurio en Aries. Dado que Saturno es el regente inmaculado de casas buenas a partir del ascendente, se convierte en un regente maléfico a partir de la Luna, que en este caso está en el terrible asterismo Ashlesha. Un destino infernal le aguardaba gracias a la influencia negativa sobre regente de la octava, Vénus, y sobre el regente de la decimosegundo, Mercurio.

Es bueno recordar que Mercurio, regente de la casa del próximo destino, la decimosegunda, ocupa un signo asociado con la violencia, Aries, junto a otros dos planetas que también se asocian generalmente con la violencia: el Sol y Marte. Debido a esta situación, podemos interpretar que un destino violento e infernal le aguardó.

Mahatma Gandhi



En el horóscopo de Mahatma Gandhi, Mercurio es el regente de la decimosegunda casa. Está en el ascendente con el benéfico Vénus en el asterismo *deva ganam* Swati. Swati es un asterismo de armonía y que incluye a sacerdotes como representación. El benéfico Júpiter está en la octava casa y Saturno, regente de casas de pureza y benéficas, aspecta a Escorpio desde el bondadoso asterismo Anuradha. Vénus, regente de la octava, está en el ascendente de su propio signo, y en *navamsha* con el regente de la casa del dharma y el representante planetario de Vishnu, Mercurio.

Basta decir que el próximo destino de Gandhi fue uno extremadamente bondadoso; podemos imaginar que alcanzó el objetivo supremo junto a Ramachandra, cuyo nombre entonó mientras fallecía.

El paradigma de la vida después de la muerte se mantiene, como pudimos observar, involucrando tanto a la octava como a la décima segunda casa.

Cerramos este capítulo con la letra de la canción *The Art of Dying* (El Arte de Morir) de George Harrison (aquí en traducción libre):

Llegará un momento en que todos debemos partir No hay nada que la Virgen María hará Para retenerme aquí contigo Y nada en esta vida que intentemos conquistar Se equiparará al Arte de Morir

Llegará un momento cuando todas nuestras esperanzas se volverán vanas Cuando todo lo que parecía demasiado simple Parecerá demasiado doloroso Mientras buscamos la verdad entre los mentirosos Una que solo encontrará respuesta al aprender el Arte de Morir

Llegará un momento cuando la mayoría de nosotros regresará Traídos por la voluntad del deseo de ser Una entidad perfecta Que vivirá un millón de años llorando ¡Hasta alcanzar el Arte de Morir!

CAPÍTULO QUINCE- AÑO VIMSHOTTARI: ¿360 O 365 DÍAS?

Este capítulo apareció en formato de artículo en la edición de marzo de 2014 de la revista *Modern Astrology*.

El cálculo del período planetario Vimshottari es un enigma astrológico, específicamente cuando se trata de considerar un año de 360 o de 365 días. No me siento cómodo considerando los argumentos a favor del año de 365 días para fines del cálculo de este período.

¿Por qué aceptar que el efecto del año lunar de 360 días –también conocido como año *Shravana*– debería ser considerado solo para fines de sacrificios, y que el año solar de 365.24 días debería ser considerado para cualquier otro fin astrológico? ¿Por qué el Sol, por qué un año solar? Parashara Muni describe una posición prominente para la Luna en el sistema Vimshottari, ya que el cálculo involucra a la Luna misma y su progreso a través de los asterismos del zodíaco, también conocidos como *nakshatra mala*, también conocidos como los asterismos de las mansiones lunares. La conexión de la Luna con estos asterismos es íntima, puesto que las deidades que los presiden están destinadas a ser esposas de la Luna, y son nada menos que las 27 hijas del semidiós Daksha. Es necesario resaltar que el involucramiento del Sol en el cálculo de los períodos planetarios no aparece en el texto de Parashara, ni en ningún lugar de destacar de la literatura clásica. Ciertamente existe un papel central para la Luna, pero no para el Sol. Tampoco hay otros movimientos planetarios que estén involucrados en los cálculos de los períodos planetarios; solo los movimientos lunares a través de los asterismos. Siendo así, todos los sistemas de períodos planetarios son extremadamente lunares en su naturaleza.

Hay versos del *Rig Veda* que hablan de un año de 360 días con referencia a la Rueda del Tiempo (*kala chakra*, en sánscrito), lo que obviamente es el zodiaco.

La Rueda del Tiempo, con sus doce rayos, gira alrededor de los cielos, pero no se desgasta. Oh Agni, 720 (720 / 2 = 360) pares de radios/rayos cabalgan esta rueda. (*Rig Veda Samhita* 1.164.2, Bharatiya Janata Samaj, volumen 1, p. 17-18)

Doce rayos, una rueda, tres centros. ¿Quién los comprende? En ellos, hay 360 *shankus* fijados de tal forma que no se sueltan. (*Rig Veda Samhita* 1.164.48, Bharatiya Janata Samaj, volumen 1, p. 18)

Al fin y al cabo, estos versos de arriba relacionan el año de 360 días (720 días y noches) del Savana/Año Lunar con el zodiaco védico. Para ir directo al punto, los asterismos/mansiones lunares son partes integrales de esa rueda del tiempo zodiacal, estando estructuradas por las mismas estrellas. ¿Necesitamos más evidencias? El sistema *Vimshottari* de períodos planetarios es evidentemente *un cálculo de asterismo*, ya que *es necesario calcular el progreso a través de los asterismos lunares a fin de llegar al período planetario indicado*. Estos períodos son indicados por los propios asterismos, puesto que Parashara asegura un período planetario a cada asterismo, y ese año asociado es el de 360 días, de acuerdo con el *Rig Veda*.

El cálculo terrestre que considera el año solar de 365.24 días considera el tiempo terrestre, lo cual no puede ser tomado en cuenta cuando hablamos de las constelaciones zodiacales y asterismos.

El tratado de Mantreshwar, *Phaladeepika*, en el capítulo 19, indica que el año solar podría ser usado en el cálculo *Vimshottari*. Pero es el único escritor entre los autores clásicos que comento esto. Llegó al escenario un poco tarde comparado con otros autores, después de las invasiones Islámicas. (Alrededor de 1550).

El test de fuego en los tiempos modernos es ver si existe un evento único que sirva de prueba incontestable para la precisión de los años de 360 días para los cálculos. A continuación, en un ejemplo de mapa, hay varios eventos marcantes, pero varios pueden ser justificados con los cálculos de un año de 360 o 365 días. Sin embargo, hay un evento único que solo puede ser justificado por el uso del año de 360 días. El nativo perdió su auto

en una inundación en enero de 2010. Él acababa de entrar en el período de Ketu-Luna de acuerdo con el año de 360 días. Según el cálculo empleando el año de 365 días, el sub periodo de la Luna no habría estado en vigor. En el horóscopo del nativo, la Luna es perniciosa por varios motivos, y queda al lado de Venus, el karaka planetario de vehículos. La pérdida fue indicado, pues, por el sub periodo de la Luna.

El cálculo de inclinación usado para determinar la posición de la Luna fue el Lahiri. El término “inclinación” se usa aquí en referencia a los ángulos entre los planos de la Tierra, el Ecuador y su órbita. Es llamado *ayanamsha* en sánscrito. La posición final de la Luna en ese cálculo se usa para el cálculo del período planetario.

El nativo nació el 4 de agosto de 1956, a las 6:31 de la mañana, en Bethesda, Maryland, EE. UU. El grado ascendente era 21°39’ en Cáncer, y la Luna estaba en 19°46’ en Géminis.

CAPÍTULO DIECISÉIS- EXCEPCIONES A LA OCUPACIÓN DE CASAS

De acuerdo con los principios de astrología védica más aceptados, las casas cardinales y los trígonos son positivos en relación con los benéficos naturales que los ocupan, y viceversa (en sánscrito, las casas cardinales son llamadas devotas a Vishnu y los trígonos devotos a Lakshmi). Sin embargo, en caso de que sean ocupadas por planetas maléficos, sus impactos se ven afectados. Las casas *upachayas*, la tercera, sexta, décima y undécima, son buenos lugares para los planetas maléficos, mientras que si planetas benéficos las ocupan, sus esfuerzos serán en vano. Sí, las casas *upachaya* desperdician los impactos benéficos cuando son ocupadas por estos planetas. La décima es tanto una *upachaya* como una casa cardinal, y el lado positivo es que puede ser una casa beneficiosa tanto para los benéficos como para los maléficos. Depende de otros factores, por ejemplo, ocupación de signo.

Las casas *dushtanas*, también llamadas casas *trik*, son maléficas tanto para los benéficos como para los maléficos. Pero existen excepciones. Estas pueden ocurrir cuando los planetas maléficos están en la sexta, con certeza cuando Mercurio ocupa la octava y también cuando Venus en la duodécima. Podemos analizar más a fondo estas excepciones para comprenderlas mejor.

Es bien sabido que las casas maléficas se llaman *dushtanas* y que son la sexta, la octava y la duodécima. *Los benéficos se debilitan en estas casas, aunque pueden beneficiarlas* por su naturaleza y, a veces, a través de su regencia. Cuando esto sucede, sin embargo, *aquello que sea representado por esas regencias no será beneficiado, sino que sufrirá, tanto los planetas como las regencias, en esas casas maléficas*.

Los planetas maléficos actúan de modo nefasto en estas casas *dushtanas*. En la literatura clásica, los resultados de ellos en la octava casa se leen como una historia de terror. Esto no ocurre con tanta intensidad en la sexta.

Existe una dicotomía sobre los planetas maléficos en la sexta casa. La literatura clásica describe claramente resultados positivos y fuertes, pero también existe la presencia de resultados negativos. Por ejemplo, el venerable *Brihat Jataka* explica que el Sol, Marte y

Saturno actúan de forma poderosa en la sexta, pero que el nativo del horóscopo será subyugado por sus enemigos. En general, se describen fortuna, poder y fama, así como deudas, servidumbre, enfermedades y problemas con enemigos.

Es necesario entender por qué aparecen estas contradicciones, pues tales contradicciones no son típicas en el caso de otros planetas y casas. Por ejemplo, Júpiter en la casa del *dharma*, la novena, siempre apoya la vida espiritual de alguien; no hay otra posibilidad, no es algo que "dependa".

Todas las contradicciones pueden reconciliarse cuando recordamos que la sexta casa es, además de una casa maléfica, *dushtana*, también es una *upachaya*. Podemos definir una casa *upachaya* como aquella que florece bajo la ocupación de los maléficos, casa que le proporciona resultados fuertes a los planetas maléficos. Las *upachayas* son: la tercera, sexta, décima y undécima.

Para fines de interpretación, hay que entender que si un planeta maléfico recibe influencia maléfica de manera excesiva en la sexta casa, ya sea a través de un aspecto maléfico, una posición de signo, conjunción maléfica o lo que sea, entonces el elemento negativo de la sexta casa (por ser una *dushtana* maléfica) será más visible.

Sin embargo, si el planeta maléfico en la sexta está bien posicionado en términos de aspecto, posición de signo, etc., entonces el hecho de que la sexta es una *upachaya* se volverá más visible, invirtiendo la situación hacia resultados positivos y fuertes en términos de la ocupación por el maléfico en la sexta casa. Por ejemplo, el nativo tendrá buen estatus, será victorioso en lugar de derrotado, y no será sepultado por deudas (tal vez sí tenga problemas con deudas, pero logrará superarlos). En caso de que algo positivo auxilie en esa situación, tal vez pida un préstamo para comprar una casa. O sea, la persona quedaría con una indicación negativa de la casa; pero positivo al final porque la persona logra comprarse una casa, en fin de cuentas.

Otra cosa interesante a observar en términos de posicionamiento en la sexta —aunque no involucre directamente a los maléficos— es que el *Brihat Jataka* menciona que quien tenga a Júpiter, Venus o Mercurio en la sexta no tendrá enemigos. Esto ocurre un poco menos con Mercurio pero, en el caso de Júpiter y Venus, parece que los oponentes simplemente evaporan! Claro, aflicción por

elementos negativos causa interrupciones, salvedades. Ya vimos en el horóscopo de Indira Gandhi, ex primera ministra de la India, que Venus en la sexta estaba eclipsado por Rahu (*Caput Dragonis*), de tal forma que sus enemigos lograron encarcelarla diversas veces en un subperiodo venusiano. Pero cada vez pudo escapar y ocupar su puesto normal. O sea, un resultado común es que el nativo se involucra en problemas y es obstaculizado por dificultades, pero resurge al final de todo, victorioso.

Para entender con más profundidad cómo funcionan los benéficos en la sexta casa, el gran benéfico Vénus como regente, siendo el ascendente Tauro, en la sexta en su propio signo, Libra, puede ser considerado apenas “aceptable”. Es decir, al recibir refuerzo al ocupar su propio signo, un planeta benéfico en la sexta solo llega a ser “aceptable”.

Mercurio en la octava casa también es una excepción. Generalmente, un planeta en la octava se aflige y no logra proporcionar resultados fuertes ni positivos. Las indicaciones naturales del planeta sufren, así como aquellas referentes a la regencia de las casas. El *Brihat Jataka* afirma, sin embargo, que alguien con Mercurio en la octava “será reconocido por sus virtudes”. Esta descripción positiva de Mercurio en la octava casa es común en la literatura clásica. El *Chamatkar Chintamani*, por ejemplo, en el capítulo sobre cómo lidiar con los resultados de Mercurio, dice: “El nativo con Mercurio posicionado en la octava casa desde el ascendente goza de una vida larga; es reconocido en sus tierras y en las extranjeras; es vivaz y recibe a través de favores reales o negocios; también es considerado confiable por las mujeres.” El *Chamatkar Chintamani* no es uno de los escritos más abarcadores de la literatura clásica, pero el libro es muy respetado y reconocido como muy confiable en estos aspectos de ocupación planetaria en las casas.

Una vez conocí a una joven en América del Norte que tenía a Mercurio en la octava casa y era muy activa en los altares a Krishna; era considerada una buena devota. Vendía y distribuía libros religiosos por cuenta propia a los peatones en las áreas concurridas de la ciudad. Era extremadamente exitosa en esta actividad; tanto que acumuló lo suficiente para viajar a la India y

pasar varios meses en peregrinación antes de regresar. Mercurio representa los libros, y el período planetario de Mercurio estaba en acción durante aquel tiempo. Ella mantuvo esta rutina a lo largo de los años. Así que Mercurio le fue bueno, de acuerdo con las indicaciones de la literatura clásica. Recordemos que la indicación de otros planetas en la octava casa indica sufrimiento.

Y también tenemos el fenómeno del benéfico Vénus en la décima segunda casa. La lógica no es muy complicada. La décima segunda casa *representa la cama*, el sueño, los sueños y *shayana shukha*, que es, digamos, *los placeres nocturnos*. Vénus es la estrella del amanecer (y la estrella de la tarde), siendo el planeta indicador del amor con todas sus facetas y del placer marital. ¡No es necesario decir que Vénus en esa casa trabaja bien para los placeres del amor y los conforts, siendo muy feliz allí!

Pero, como esa casa es naturalmente una casa negativa, siendo la casa de perdidas, el nativo del mapa tendrá una tendencia a ser engañado por el sexo opuesto e incluso dominado por mujeres, hasta donde la influencia venusiana abarque. También hay una tendencia a gastos en caridad, dependiendo del mapa. El nativo tiende a gastar bastante en general.

Siguiendo los comentarios del Dr. Raman en el libro *Hindu Predictive Astrology*, sobre Vénus en la décima segunda casa: “Aficionado a los placeres sexuales y a las mujeres bajas, amoríos infelices, licencioso, sin principios, sombrío, ojos débiles, listo y pretencioso.” La elección de la palabra “sombrío” no sorprende. La décima segunda es una casa de pérdida en relación con el ascendente. Entonces, ¿cómo podría alguien volverse “excepcional” si está bajo la influencia de un planeta en la casa de la pérdida? Vénus tiende a volver a alguien sombrío, en otras palabras, no notable, teniendo poca autoridad.

El *Chamatkar Chintamani* nos dice que los amigos se vuelven enemigos, que hay disputas con amigos y con las personas en general debido a Vénus en esta casa (cuando Cáncer ocupa el ascendente, Vénus rige la décima primera, que es la casa de la amistad. Específicamente significa amigos mayores y que viven a la

izquierda de la casa del nativo. También representa hermanos mayores). A partir de la décima segunda, Vénus tiene una presencia en la sexta, la casa de enemigos, a través del aspecto. Por lo tanto, estas relaciones tienden a adquirir el aspecto de enemistad hacia el nativo.

A pesar de tener enemigos y un estatus sombrío, en el Capítulo 20 del *Brihat Jataka* leemos que Vénus en la décima segunda indica fortuna. Esto ocurre especialmente cuando Vénus ocupa su signo de exaltación, Piscis (en horóscopos que tienen a Aries como ascendente) y en Géminis (cuando se tiene a Cáncer como ascendente). Los comentarios en el *Bhavarta Ratnakara*, por Sri Ramanuja Acharya, sirven como referencia en este caso. En el capítulo que lidia con Cáncer como ascendente, Verso 3, Sri Ramanuja afirma: “Vénus causa *yoga* cuando está o en la décima segunda o en la segunda casa; en otras no produce ninguna *yoga*.” (Yoga: combinación fuerte de planetas) El término “yoga” significa aquí que Vénus puede combinar su regencia con las de otros planetas, en la décima segunda casa con Géminis, de tal forma que produce fortuna. El *Jataka Chandrika* hace una afirmación parecida sobre Vénus en la décima segunda con Cáncer como ascendente.

Siendo así, las vicisitudes de la vida son indicadas por Vénus en esa posición, pero al menos la tendencia es que habrá fortuna.

A modo de conclusión, vimos que aunque las casas maléficas —la sexta, octava y décima segunda— son negativas para un planeta, existen excepciones para los maléficos en la sexta, para Mercurio en la octava y para Vénus en la décima segunda, especialmente cuando Cáncer y Aries son los ascendentes.

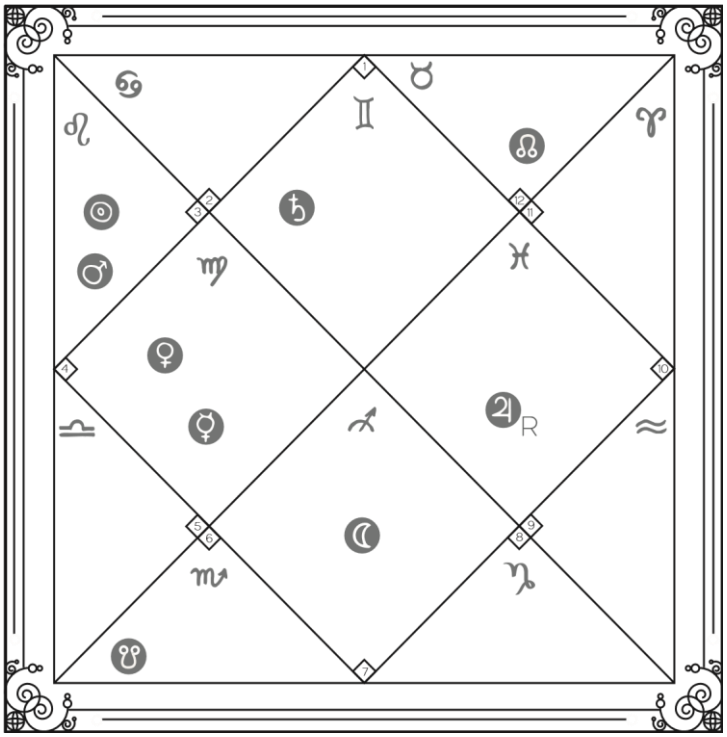
CAPÍTULO DIECISIETE- AUTORES DE HORROR Y TERROR

[Observación: este capítulo apareció en formato de artículo en el año de 2019 en la revista Modern Astrology]

Tal vez los lectores de este libro se pregunten cuál es mi motivación para escribir un capítulo entero sobre el horror y el lado sombrío de las cosas. Bueno, ¡los demonios y las tendencias demoníacas forman parte de la vida, ese es mi motivo! La astrología abarca todos los aspectos de la vida y no se limita a un tipo específico de individuo. Lo que es interesante es que Sri Krishna dedicó un capítulo entero de la *Bhagavad-gita* a elucidar las naturalezas divinas y demoníacas, otorgando un destaque especial a las descripciones de los demonios. No quiero indagar en los motivos del Ser Supremo —quién soy yo para tal cosa—, pero creo que Su línea de pensamiento para dedicar una parte tan grande del capítulo al tema se debió a que existía un desequilibrio. Digo esto porque los seguidores del *dharma* védico ya deben estar familiarizados con su propia cultura védica y sus raíces celestiales. Incluso poseen información de los *Puranas* sobre el comienzo del universo, yendo tan lejos que es difícil incluso concebirlo. Pero no sabemos mucho sobre la cultura demoníaca, sus historias y caminos; especialmente sobre sus sabotajes en los tiempos actuales. Tal vez este capítulo sirva para elucidar algunas cosas en un área del análisis astrológico que no es tan común. Especialmente a través de horóscopos reales cuyas combinaciones traen una expresión demoníaca.

Mary Shelley

30 de agosto de 1797. 23:19. Londres. Longitud: Oeste. Latitud: 51°30’ Norte Clasificación Rodden:	00°05’ AA



Mary Shelley es tal vez la mejor, o peor, escritora de horror y del lado sombrío. Se le acredita como la escritora del primer libro de ciencia ficción, una de las mejores obras de la literatura de todos los tiempos: *Frankenstein*. En el lado positivo de las cosas, su libro es una obra prima de la escritura; nada de lo que digamos aquí le hará justicia. Está al mismo nivel que Miguel de Cervantes (*Don Quijote*) y Charles Dickens (*Oliver Twist* y *David Copperfield*).

Siendo una escritora de temas ateos, fue una persona que impactó grandemente la historia del mundo y era adepta a la filosofía del ateísmo. Logró esto a través de implicaciones indirectas. Su libro se aprovecha de la simpatía del lector, posicionándolo del lado de la criatura, un monstruo creado y cosido a partir de los hurtos de ladrones de cadáveres, y traído a la vida a través de la electricidad captada de una tormenta de rayos (para aportar un contexto general, Percy Shelley, con quien se casó y a quien amó, fue expulsado en 1811 de Oxford por distribuir folletos sobre el ateísmo).

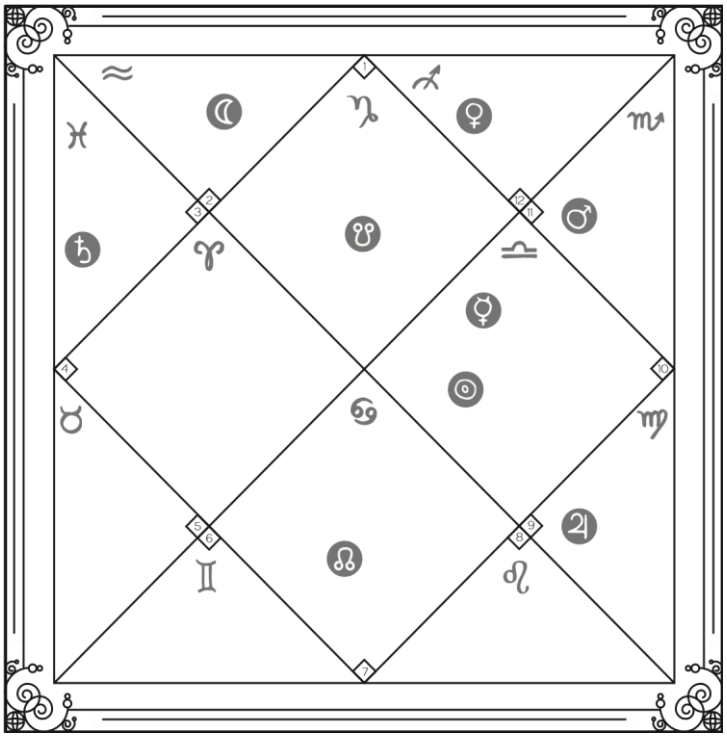
Saturno es el planeta de todo lo que involucra la temática sombría y de horror por naturaleza. Representa criaturas demoníacas de todos los tipos. En el “horroróscopo” de Shelley, Saturno está

localizado en el ascendente en *Ardra*, un asterismo representado por el feroz Rudra y su comitiva demoníaca de monstruos, duendes y espíritus malignos. *Ardra* es un asterismo analítico que se enfoca en elementos de composición y lógica pura. Esta posición es la base de su tema en *Frankenstein*, que emerge en la forma de una combinación atea de elementos materiales, energizada artificialmente y animada por electricidad. Saturno aspecta al regente de la casa de la escritura, el Sol, que ocupa su propio signo en la casa de la escritura, la tercera. La influencia solar en esta casa le proporcionó creatividad y originalidad como escritora.

Escribió *Frankenstein* cuando tenía 18 años, en su período planetario de Vénus-Saturno. Durante Vénus-Mercurio, perfeccionó la escritura y publicó el libro cuando tenía veintiuno. Mercurio formaba *raj-yoga*, una combinación poderosa, con Vénus en una casa cardinal, la cuarta.

Noten que Saturno y la Luna están opuestos en su horóscopo. La Luna en su horóscopo es el indicador de la mente y las emociones, y ocupa la séptima casa en Sagitario en el asterismo *Mula*. Este asterismo pertenece a la categoría *rakshasa*, es *ugra*, o medroso, y su casta es la de los carniceros. El modo en que los cuerpos son robados de sus tumbas, cortados y recombinados en el libro para crear a la criatura nos remite a esta casta completamente! El *adi-devata* (divinidad símbolo) de *Mula* es Niritti, la diosa de las calamidades, que reside en el mundo de los muertos. Geográficamente, *Mula* tiene mucho que ver con los mundos internos bajo la corteza terrestre, los hogares de demonios y serpientes. Con tales influencias en su mente, no sorprende que haya escrito un libro que idealiza y romantiza tal creación atea.

Robert Louis Stevenson



13 de noviembre de 1850. 13:30. Edimburgo, Escocia.

Longitud: 03°11’ Oeste. Latitud: 55°57’ Norte. Clasificación Rodden: AA

Robert Louis Stevenson nació bajo el signo mutable y versátil de Capricornio en el ascendente. El asterismo ascendente era *Shravana*, el cual ciertamente bendijo su escritura a través de la diosa Sarasvati, una divinidad de *Shravana*.

Su indicador mental, la Luna, estaba en Acuario, un signo místico y que tiene mucho que ver con el señor Shiva, el dios de la destrucción, quien posee una comitiva de necrófagos, monstruos y otras entidades similares. El asterismo lunar es *Shatabhisha*, la Estrella Velada, un asterismo crudo, franco y discreto. Se relaciona con personas solitarias e introvertidas. *Shatabhisha* es un asterismo *rakshasa*/demoníaco de la casta de los carniceros que se relaciona con el tema del horror.

En otras palabras, tanto el ascendente como la Luna ocupan signos de Saturno, un planeta que se vuelca con frecuencia a propósitos

malignos, aprisionamiento, robos, crueldad, apariciones y especies demoníacas de la vida.

Sin embargo, la escritura de este autor no estaba tan entregada a esos temas. El planeta *deva* Júpiter aspecta al ascendente desde un trígono, la novena casa, y desde un signo femenino de benevolencia e instintos maternales, Virgo. Júpiter indica no solo una mejora general a través de su influencia en el horóscopo, sino especialmente en la casa de la escritura por cuenta de su regencia, la tercera casa, en su propio signo, Piscis, donde también se encuentra el regente del ascendente, Saturno. Este aspecto que Saturno en la tercera recibe de Júpiter sugiere una perspectiva filosófica (Saturno) imbuida de sabiduría (Júpiter). El eje de Saturno en Piscis y del *brahmán* Júpiter en Virgo indica que el punto clave en su vida era escribir con una orientación saturnina y filosófica, y que sus historias tenían lecciones morales como objetivo.

El libro *La isla del tesoro* es un ejemplo perfecto de esto. Fue escrito por Stevenson en los períodos Saturno-Vénus y Saturno-Sol, pero solo fue publicado en Saturno-Marte. La intención era hacer un libro de aventuras para niños pequeños que involucrara piratas y tesoros enterrados, siendo inspirado y escrito con cariño para su hijo adoptivo Lloyd. Es una característica maternal, virginiana, que Júpiter absorbió en el mapa. La obra demuestra una clara lucha entre el bien obvio y el mal obvio; piratas malos en este caso:

Quince hombres sobre el cofre del muerto — ¡Yo-ho-ho, y una botella de ron! Beban, que el diablo ya se encargó del resto — ¡Yo-ho-ho, y una botella de ron! *(Fragmento de una canción pirata del libro)*

Lo que nos lleva a otro libro suyo: *Jardín de versos para niños*. Los poemas fueron escritos y acumulados a lo largo de la mayor parte del período de Saturno y, una vez más, la influencia de Júpiter como indicador de los niños con el lado maternal de Virgo apareció en destaque. *“My Shadow”* (“Mi sombra”) es uno de los poemas que combina las influencias del buen Júpiter con el *tema saturnino de la oscuridad, razón por la cual él representa las sombras*. Stevenson es muy famoso por este

poema, que retrata la curiosidad con un toque de inocencia infantil. Así como ocurre en *La isla del tesoro*, hay un conflicto entre el bien y el mal, y este poema yuxtapone la luz y la oscuridad. Me atrevo a decir que comienza a hacer que un niño reflexione sobre los temas de la luz y la oscuridad sin siquiera darse cuenta:

"Tengo una pequeña sombra que camina conmigo a todas partes, Y para qué sirve es más profundo de lo que he contemplado."

Tal vez *El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde* esté más encajado con el tema del horror y del lado sombrío, ya que el Sr. Hyde claramente tenía un lado de esos. Después de leer el libro, ¡nos damos cuenta de que probablemente nosotros también lo tenemos!

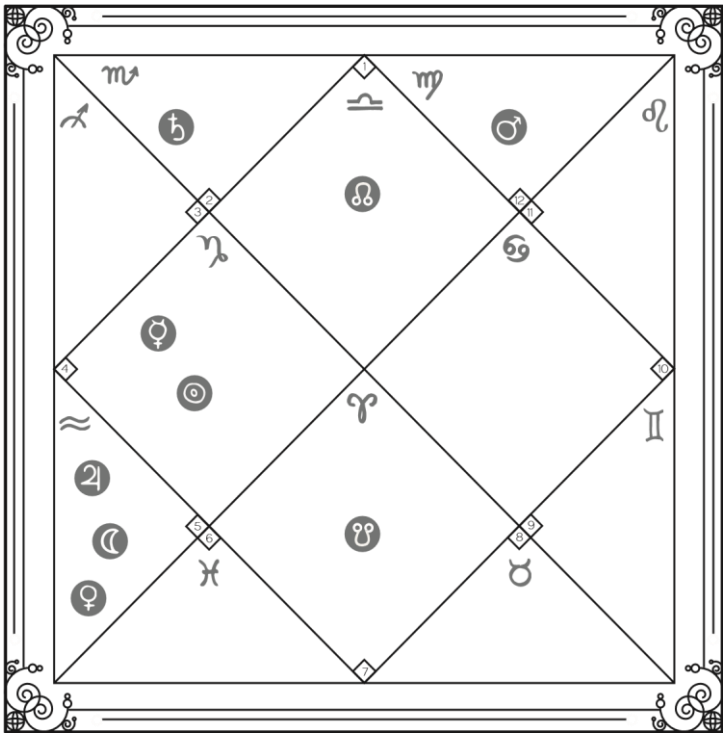
Este libro fue escrito durante el período Saturno-Rahu (el demoníaco Rahu aspectando a Saturno en la casa de la escritura). Extrañamente, fue inspirado por un sueño que el autor tuvo una noche: su pesadilla fue presenciada por su esposa, quien lo despertó. Ella lo hizo justo en medio de la escena de la transformación, que terminó siendo transportada al libro. Definitivamente, un sueño inspirado por Rahu, extraño, pervertido y bizarro, de la misma forma que Rahu. Esto nos lleva a reflexionar sobre Rahu, que es un planeta que tiene características de serpiente y que ocupa el asterismo *Ashlesha*, el cual también tiene esa característica y es un asterismo *rakshasa*. La serpiente es una criatura que cambia de piel para renovarse, lo que ocurre también con el Dr. Jekyll cuando confronta su mal interior, el Sr. Hyde, ¡y qué mal encuentra! El planeta del sueño y de los sueños, la Luna, ocupaba el gélido, crudo, discreto y recluso asterismo *Shatabhisha*. Y si se fijan, ¡estos adjetivos que acabo de usar también pueden ser usados para describir la personalidad del Sr. Hyde!

Fíjense en que el *Budha-Aditya Yoga* se forma en la décima casa en Libra, combinando las habilidades literarias de Mercurio con la originalidad del Sol en la casa de la profesión. Mercurio ocupa *Vishakha*, un asterismo de personalidades dobles, bipolares, esquizofrénicas. ¿Necesito decir algo más?

El impacto de los libros de Stevenson es tan duradero como extenso. *La isla del tesoro* ha sido adaptada diversas veces desde la era del cine mudo. Incluso ha sido adaptada a la animación. Y la expresión de doble personalidad que viene con “Dr. Jekyll y Sr. Hyde” ya es una expresión común. Y todo esto se lo debemos a Robert Louis Stevenson... y a *Shatabhisha*... y a *Ashlesha*... y a *Vishakha*... ¡todos ellos asterismos *rakshasas*!

Edgar Allan Poe

19 de enero de 1809. 1:00. Boston, Massachusetts. Longitud: 71°03’ Oeste. Latitud: 42°22’ Norte. Clasificación Rodden: C



Edgar Allan Poe fue un escritor de cuentos sobre lo macabro, el misterio y la ciencia ficción de gran impacto. Su poema “El cuervo” generalmente es resaltado por su ritmo, estilo y ambientación sobrenatural. Hasta el día de hoy, es uno de los poemas más famosos jamás escritos. El *yo lírico* del poema experimenta un conflicto perverso entre el deseo de olvidar y el de recordar; esta faceta doble, la naturaleza dual de *Purva*

Bhadrapada, aparece en su escritura, y más adelante explico el porqué.

La historia en “El cuervo” nos habla de un cuervo parlante y su misteriosa visita a un amante desolado, retratando a un hombre que se sumerge en el delirio. Al final del poema, el cuervo grita: “¡Nunca más!”. Y el poema se cierra así:

“Y el Cuervo, nunca cambiando, aún sentado, aún sentado, En el pálido busto de Pallas justo arriba de mi puerta, Sus ojos tales cuales los de un demonio que ha soñado, Y la lámpara justo arriba lo sombrea con su luz tuerta, Y mi alma emerge lejos de aquella sombra que sobre el suelo ha flotado Será alzada — ¡nunca más!”

Inmediatamente, el cuervo fue el heraldo de la muerte del hombre, justamente porque su alma había flotado por la sombra del cuervo en el suelo. Claro, este poema fue solo uno entre sus varios textos.

Júpiter, el regente de la tercera casa, estaba en la benéfica quinta casa, junto a la Luna y al regente del ascendente Vénus –grandes factores para esta autorrepresentación, especialmente a nivel emocional– que se comunicó intensamente con la escritura de Poe.

¡Y qué escritura! Era inusual, por decir lo menos. ¿Y por qué?

Poe tenía a la Luna y a Vénus en *Shatabhisha*, un asterismo *rakshasa*. Este asterismo es velado, discreto, recluso, desconfiado, introvertido y tan analítico como lógico. Júpiter, el regente de la casa de la escritura y las publicaciones, ocupa *Purva Bhadrapada*, un asterismo terreno pero *ugra*, severo. *Purva Bhadrapada* es completamente diabólico, lidia con el lado sombrío de las cosas y tiene una calidad dual a la manera del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Su símbolo es un hombre con dos caras. Además, Júpiter está en Acuario, un signo de misticismo sombrío. Estos tres fueron las mayores influencias en el tono de la escritura de Poe. Un elemento recurrente en él era abrir la historia con temas comunes y circunstancias normales, para luego revelar algo macabro y secreto siguiendo una lógica, con un desenlace trágico y, a veces, demoníaco.

La casta de *Purva Bhadrapada* es la *brahmán*, y al leer la obra de Poe, es fácil percibir la ausencia de aprobación, adulación o vínculo emocional con los temas demoníacos; él no era como Mary Shelley. Era como si las intenciones se inclinaran más hacia la línea de informar, aconsejar o incluso alertar al lector sobre el lado sombrío. Los *brahmanes* son consejeros o profesores. Su intención era traernos conocimiento...

Noten que había un tercer planeta en un asterismo *rakshasa*: Marte en *Chitra*, en el signo literario de Virgo.

Gran parte de sus escritas más místicas parecen haber ocurrido mayormente durante el período de Saturno. Saturno representa la oscuridad y lo macabro, y ocupa el signo místico y asesino de Escorpio, aunque a partir del asterismo de *Anuradha* (su propósito era bueno). Reparen en que Saturno influencia, por aspecto, un ejemplo notable de *Budha-Aditya Yoga*.

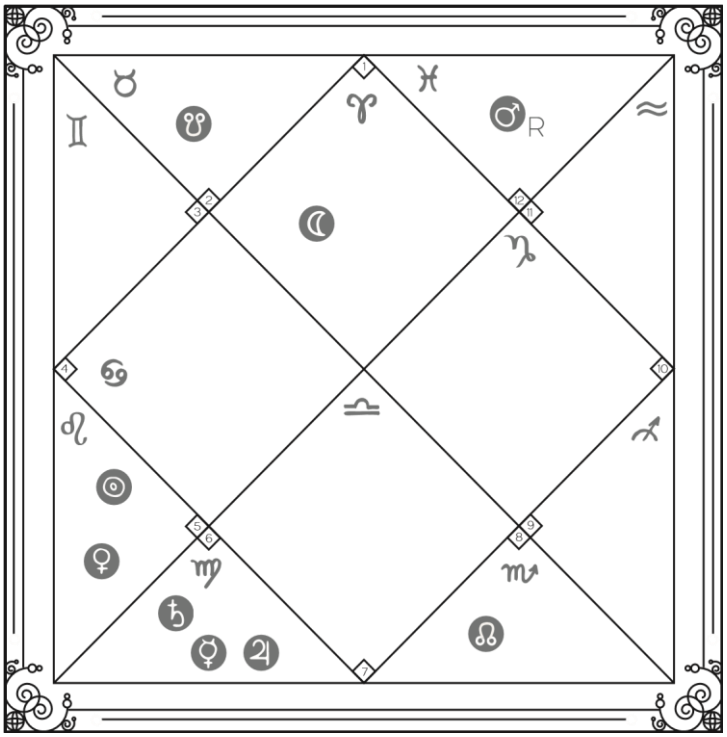
Sí, el sombrío Saturno que aspecta al indicador planetario de la escritura, Mercurio, está en una casa cardinal, la cuarta, junto al Sol, el orbe de la originalidad. Esta combinación contribuyó en gran medida a su habilidad para crear obras singulares. Así, este *Budha-Aditya Yoga* recorrió un largo camino para indicar el gran éxito que él alcanzaría.

Aunque involucrado con lo macabro, ¡Poe no era un asesino, ni devoto del Diablo, ni se involucró en sacrificios humanos! Hay otras combinaciones planetarias en su mapa que mitigaron las características y posibilitaron que presentara su comprensión de lo demoníaco con buenas intenciones.

El elemento *yoga-karaka* de Saturno aspecta a la octava casa, y esto es, en gran parte, el responsable de su legado perenne y su fama. La octava representa la fama después de la muerte.

O. Henry

11 de septiembre de 1862. 21:00. Greensboro, Carolina del Norte. Longitud: 79°45’ Oeste. Latitud: 36°03’ Norte. Clasificación Rodden: AA



O. Henry era el seudónimo de William Sidney Porter. Fue un cuentista estadounidense. Su estilo de escritura empleaba un humor sombrío e irónico, siempre con finales sorprendentes. No encaja completamente en nuestra categoría de escritores de horror –no llegaba a eso, pues su horóscopo no contiene un desfile de planetas en asterismos *rakshasas* y demoníacos.

Compuso varios cuentos memorables que lo harían ser recordado como un escritor de segunda, no como uno de los grandes como Poe. Sin embargo, ¡escribió *The Caballero's Way*, también conocido como ¡Cisco Kid! Antes de proseguir, me gustaría mencionar que el Cisco Kid del cuento no es exactamente el mismo personaje que aparece al inicio del cine mudo, en la película *The Caballero's Way* de 1914, ni el personaje homónimo de los programas de radio de los años de 1930 y 1940, ni el mismo de la serie de televisión que se emitió a finales de los años de 1950. Fue adaptado al gusto popular en cada uno de esos medios. Y por adaptado, quiero decir que su personalidad cambió 180 grados. El Cisco Kid presente en las adaptaciones tenía un corazón de oro y era extrovertido mientras viajaba por las rutas ganaderas en Texas, a mediados de 1800, haciendo buenas acciones, rescatando

doncellas en peligro, y así sucesivamente. El Cisco Kid del cuento de O. Henry también era un vaquero que viajaba por las mismas rutas, pero era un asesino psicópata. Su historia desentonaba con las otras del autor, que generalmente estaban ambientadas en Nueva York, llenas de la ironía y los finales sorprendentes que demostraban las vicisitudes de la vida cotidiana urbana.

Para aportar un contexto mayor al lector, hay algunas palabras en la introducción del cuento:

”Cisco Kid mató a seis hombres en escaramuzas más o menos justas. Ya había asesinado al doble de eso (en su mayoría mexicanos), y había herido a un número tan grande que hasta modestamente había perdido la cuenta. [...] Él mataba por amor al arte de matar, pues era una persona de temperamento ardiente; para evitar un arresto; para entretenerse; cualquier motivo que siquiera pasara por su cabeza era suficiente.”

Conforme la historia avanza, su novia se rebela ante su comportamiento asesino. Intenta entregarlo a un sheriff local, de quien ella termina enamorándose. Este sheriff crea un plan que involucraba armar una emboscada la noche en que Cisco fuera a salir de la ciudad (él pasaba poco tiempo con la novia), y el sheriff se quedaría en el cobertizo cercano a la casa para atraparlo (Cisco no merecía nada más justo que eso). Solo que Cisco descubre el plan y obliga a su novia a cambiar de lugar con él a la hora de salir. Él usaría la ropa de ella mientras ella se quedaría parada con la ropa de él frente a la casa, a fin de confundir a quienquiera que estuviera vigilando. Ella le explica el nuevo plan al sheriff. En la última noche, Cisco nuevamente invierte todo y la obliga a quedarse en casa mientras él se marcha a caballo usando su propia ropa. Ella no tenía opción. El sheriff ve cuando el jinete se va, sale del cobertizo y le dispara a la mujer cinco veces, ¡pensando que era Cisco vestido con la ropa de ella! Cuando se da cuenta de su error, es demasiado tarde. Grita de terror, mientras Cisco cabalga a lo lejos entonando una canción boba y sarcástica de vaquero.

Es un hecho que el cuento es mucho más dramático, pero el punto aquí es: si O. Henry no tenía ese desfile planetario en asterismos *rakshasas* como los otros, ¿qué lo habría llevado a escribir de esa forma?

Bueno, comencemos por el hecho de que el horóscopo de O. Henry sí tenía a *Bharani* en el ascendente en Aries, y aunque no sea *rakshasa*, sino un asterismo *manushya*, pues, ¡aun así nos sirve para el propósito! *Bharani* es un asterismo de la restricción: su tendencia es la de controlar, limitar y subyugar a otros. Su casta es la de los intocables/*mlecha*, que no reconoce límites, no sigue normas de comportamiento ni tabúes. Entonces, O. Henry tenía la base para que su personalidad fuera capaz de escribir historias tan horrendas, protagonizadas por un vaquero asesino repleto de una inocencia burda para sus maquinaciones. Aquellos que poseen un *Bharani* prominente ven la crueldad, e incluso la tortura, bajo una mirada inocente, con una visión pueril maravillada, esa inocencia infantil como si sus experiencias de vida hubieran sido limitadas e inmaduras. ¡Así es la manera de ser de *Bharani*! Y la reacción de Cisco Kid al maquinar el plan de asesinar a una mujer desarmada se asemeja bastante a *Bharani*, ¿no? Él no solo galopó rápidamente hacia la libertad, sino que galopó sin preocupaciones, cantando una canción boba como si estuviera en la faena del ganado, inocente a las implicaciones del asesinato que causó.

La *Brihat Samhita* dice lo siguiente sobre *Bharani*:

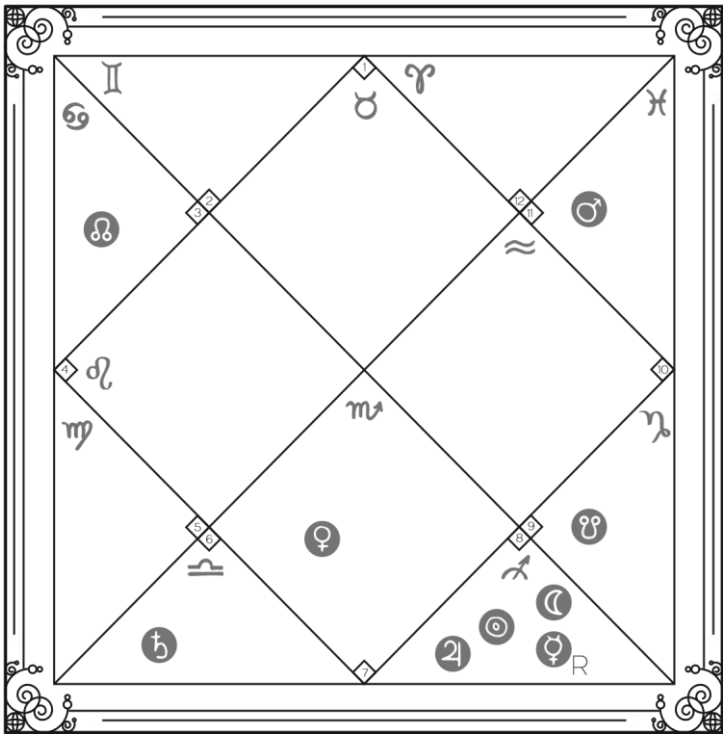
“Bharani rige a aquellos que se alimentan de sangre y carne, hombres crueles, que se involucran en actividades de asesinar, aprisionar y golpear a otros [...]”.

Realmente, O. Henry poseía ese aire descrito — gracias a que *Bharani* estaba en el ascendente. Reparen en que la Luna en el ascendente estaba en Aries, en *Ashvini*, los caballeros. Esta historia sobre un vaquero, Cisco Kid, es la más asociada a O. Henry, y fue el motivo de que su fama perdurara, muy a tono con la Luna en el asterismo de caballos y caballeros en el ascendente.

Como Mercurio es el regente de la casa de la escritura a partir del ascendente y de la Luna, así como un indicador natural de la

escritura y la expresión, se convierte en el único indicador de la escritura del autor. Ocupa la sexta casa, una casa maléfica, con Saturno y Júpiter, mientras es aspectado por Marte desde otra casa maléfica. La influencia maléfica doble, de casas y planetas, indica que el modo de pensar de O. Henry poseía una faceta terrible, lo suficiente como para dar a luz a un trabajo como este.

Rod Serling



25 de diciembre de 1924. 15:15. Syracuse, Nueva York. Longitud: 76°09’ Oeste. Latitud: 43°05’ Norte. Clasificación Rodden: AA

El horóscopo de Rod Serling posee a *Rohini* en Tauro en el ascendente con Vênus en Escorpio. Acompañando la influencia de *Rohini* y Vénus, su personalidad era suave y gentil, hablaba fácilmente frente a las cámaras y, como presentador de su programa, era siempre muy pulido y educado.

La gran fuente de fuerza en el horóscopo es el aspecto venusino a su propio signo en el ascendente. A partir de *Anuradha*, Vénus forma un buen ejemplo de *malavya-yoga* (cuando Vénus en una casa cardinal tiene influencia sobre su propio signo). Reunir a otros es el tema central de *Anuradha*, y era básicamente lo que Serling

hacía siempre que introducía un episodio. Llamaba la atención de toda América del Norte hacia el mundo del otro lado, al mundo etéreo y místico. Los telespectadores sentían como si hablara directamente con ellos.

Fue guionista, en su mayoría para televisión, durante los años de 1950 y 1960. Fue el creador y presentador de la serie de televisión *La dimensión desconocida* (*The Twilight Zone*). Esta serie presentaba lo sobrenatural: fantasmas y apariciones, abducciones alienígenas, sexto sentido, reencarnación, muñecas y maniquíes que cobraban vida y hablaban, posesiones por espíritus, brujería, asesinato e incluso viajes en el tiempo. Su programa abrió los horizontes de una audiencia que, en esa época, no tenía mucha familiaridad con ninguno de estos temas. Escribió más de 90 de los 156 episodios originales.

Si no por su legado, también puede ser recordado por el hecho de que el nombre del programa (en inglés) se use como una expresión idiomática que significa cuando alguien está confundido o sorprendido, por ejemplo, “¡esta situación está más allá de la imaginación!”. Además, fue coautor del guion para la película *El planeta de los simios* (1968).

Siempre que abría los episodios, hacía una transición, adentrándose en el escenario, y siempre adoptaba una postura analítica, curiosa y enfocada –un clima que combinaba muy bien con su Sol, Luna y Júpiter en el asterismo *Mula*. El instinto clave de *Mula* es la curiosidad, específicamente la búsqueda de verdades ocultas, aquellas que quedan justo por debajo de la superficie y requieren cierto esfuerzo para entender. Es un asterismo discreto y desconfiado, y se relaciona con la magia sombría, realizar hechizos, exorcismos, castigos y asesinatos. Esta colocación de Júpiter, junto con un cuarto planeta, Mercurio en *Purva Shadha*, ocupa la octava casa, la casa del misticismo y de lo desconocido. Y Saturno, otro elemento alineado a la temática, aspecta esta octava casa también.

Cuando recordamos que Mercurio es el indicador de la escritura, y lo sumamos al hecho de que la Luna rige la casa de la escritura,

entonces todo comienza a tener sentido. ¡Rod Serling era alguien de buenas intenciones y que llevaba el mensaje a otros, un hombre extremadamente curioso, que se interesaba por el misticismo y lo sobrenatural, y un excelente guionista!

Desafortunadamente, falleció en 1975 durante una operación cardíaca. Pero tal vez todavía esté por ahí, observándonos desde el otro lado, desde un lugar... ¡más allá de la imaginación!

Espero que este capítulo dedicado al horror y al lado sombrío haya servido tanto de entretenimiento para el lector como de esclarecimiento. Como siempre, mi objetivo aquí es la satisfacción del lector.

Capítulo Dieciocho: Debilitación y Cancelación

Debilitación, *neecha* en sánscrito, se refiere a un estado planetario obtenido cuando un planeta ocupa el signo más desfavorable para sí mismo en el zodíaco. Hay signos amigables para un planeta, aquellos no amigables, los que son considerados la propia casa de un planeta, signo de exaltación y uno de debilitación. Cuando un planeta ocupa este último, se vuelve débil para los fines de producir buenos resultados, tanto que los resultados negativos terminan manifestándose.

Dentro de un signo de debilitación de un planeta, hay grados específicos en los cuales este es más fuerte. Estos puntos son conocidos como *dinavastha* y son los siguientes:

- Sol: 10° de Libra
- Luna: 3° de Escorpio
- Marte: 28° de Cáncer
- Mercurio: 15° de Piscis
- Júpiter: 5° de Capricornio
- Venus: 27° de Virgo
- Saturno: 20° de Aries

Las configuraciones que contribuyen a la cancelación de las debilitaciones se encuentran en la literatura clásica. Podemos referirnos a una gran cantidad de versos provenientes de los clásicos para definirlas, e incluso analizar algunas palabras en sánscrito para explicarlas; estas definiciones ya son bien conocidas y están presentes en varias publicaciones.

Voy a traer en este capítulo algunos fragmentos pertinentes de una presentación del Dr. B.V. Raman. Su abuelo fue el primero en difundir los tesoros astrológicos indios, haciéndolos ampliamente disponibles a través de la revista *The Astrological Magazine*, la revista que él fundó, publicada en inglés, y él fue uno de los primeros en publicar los libros clásicos de astrología en inglés. El Dr. Raman dio continuidad a su trabajo hasta su muerte,

en 1997, y fue Dr. Raman él que popularizó la astrología védica en el occidente a través del idioma inglés. Dr. Raman fue el primero en dar una conferencia, se llama la Relevancia de Astrología, en 1970 a las Naciones Unidas en Nueva York, la cual provocó mucho interés en entre los diplomáticos. Insistió que astrología es una ciencia. Raman ciertamente fue un gran profesor brahmán y un gran comunicador astrológico para el mundo.

Hay un poco de confusión en lo que se refiere a la comprensión de qué combinaciones realmente cancelan la debilitación, pero la revista del Dr. Raman nos proporciona respuestas óptimas para reflexionar sobre la esencia de lo que estas involucran.

En la edición de su revista de septiembre de 1979, en un artículo titulado “Some Conundrums in Predictive Astrology” (“Algunos Dilemas en la Astrología Predictiva”), él indica las siguientes combinaciones que cancelan la debilitación. ¡Confiamos ciegamente en esta selección! Los comentarios entre corchetes son nuestros:

“Se el planeta que queda exaltado en el signo en el cual este planeta estuviera debilitado, como si fuese el regente de la casa, y en una casa cardinal a partir de la Luna o del ascendente [entonces se alcanza la cancelación].”[1]

En lo que se refiere al fragmento anterior, el Dr. Raman menciona que esa definición se origina de un verso presente en el *Jataka Parijata*, y que también es citado en el clásico *Phaladeepika*. Él traduce el último par de versos de la siguiente manera:

“[...] si el planeta que estuviera exaltado [en el signo de debilitación] ocupara una casa cardinal a partir de la Luna o del ascendente, entonces la persona se convierte en un gobernante justo.”[2]

No es necesario decir que si una persona se convierte en un gobernante justo bajo una influencia de un planeta debilitado, entonces esto indica que la influencia debilitante fue anulada. Pero es difícil imaginar que la mera cancelación de la debilitación pueda transformar a alguien en un gobernante. Tal vez si otro planeta apoyara.

El Dr. Raman sigue con su explicación, diciendo que algunos astrólogos comprenden este verso erróneamente, pensando que también se refiere al signo de exaltación del planeta debilitado, lo cual no ocurre. Él invoca la autoridad de su abuelo, el Profesor Bangalore Suryanarain Rao, quien decía que ese verso se refiere al signo en el cual el planeta es debilitado; si el planeta pudiera volverse exaltado y estuviera en aquel signo de manera fuerte en una casa cardinal, entonces esta debilitación puede ser cancelada. Traeremos un ejemplo.

Supongamos que Marte ocupa su signo de debilitación, Cáncer. Hasta ahí todo bien. Cáncer ciertamente debilita a Marte, Marte es de fuego, y Cancer de agua . Aun así, Cáncer es el signo de exaltación para Júpiter. Acompañando el comentario anterior sobre el verso, si fuera Júpiter, el que se vuelve exaltado en Cáncer, que ocupase una casa cardinal a partir de la Luna, entonces esa debilitación seria cancelada. ¡Sí! *Júpiter bien posicionado como regente del signo de exaltación puede sacar a Marte de esta debilitación.*

Podemos confiar en las palabras de ambos, el Dr. Raman y su abuelo, B. Suryanarayana Rao, justamente por ser *Jatakas Vipras* (brahmanes especializados en astrología) del sur de la India. Esta región quedó libre de las imposiciones que vinieron con las invasiones musulmanas, y se considera que la astrología por allí todavía está bien conservada, manteniendo su pureza.

Continuando con los comentarios del Dr. Raman:

“Si el regente del signo ocupado por un planeta debilitado estuviera en una casa cardinal a partir del ascendente o de la Luna”[3].

Este caso anterior es semejante al mencionado previamente y lo explicaremos también con un ejemplo similar. Si Marte ocupa Cáncer se vuelve debilitado, ya que es su signo de debilitación. La Luna es la regente de Cáncer. Si la Luna estuviera bien posicionada en una casa cardinal a partir del ascendente, entonces ella libra a Marte de la debilitación en el grado en el que la Luna esté bien posicionada. Pero, en este caso, se trata del regente del signo de debilitación.

Lo clave es que no importa si sea el regente del signo de exaltación o el regente del signo en que el planeta debilitado está: Ambos pueden aliviar debilitación.

“Si un planeta debilitado estuviera exaltado en el navamsha, el noveno mapa divisional del horóscopo.”[4]

[Mejor si el planeta ocupara una casa positiva también en el navamsha.]

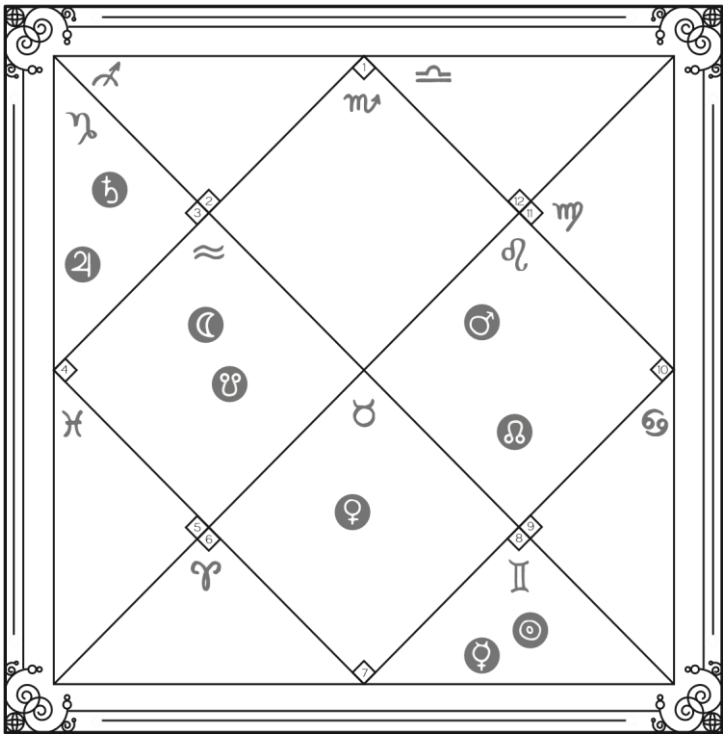
“Si el regente del *navamsha*, el noveno mapa divisional, de un planeta debilitado ocupara una casa cardinal o trígono.”[5]

“Si el planeta debilitado fuera aspectado por el regente del signo de la debilitación, el regente estando posicionado en una casa auspiciosa.”[6]

Esas combinaciones citadas por el autor son la base para los momentos de fuerza lo suficiente para sacar a un planeta de la debilitación. Estos ejemplos no agotan todas las combinaciones que fortalecen a un planeta suficientemente para que salga, pero son unas de las más importantes. La idea es no profundizar demasiado en una u otra combinación, sino enfocarse en el hecho de que cuando un planeta tiene fuerza suficiente, de la fuente que sea, esto ayuda para que salga de la debilitación. Y si, en último caso, un planeta adquiere fuerza suficiente, se vuelve libre de los impactos del estado de debilitación. En el artículo del Dr. Raman, él nos advierte para que seamos cautelosos en nuestras conclusiones incluyendo siempre todas las fuentes de fuerza y debilidad en los análisis.

¿Y por qué? A decir verdad, no es siempre que un planeta recibe una cancelación absoluta en la cual no habrá ningún residuo de debilitación.

En este asunto, veamos el horóscopo de la Princesa Diana:



En el momento de su muerte, el periodo mayor y subperíodo planetario en acción era el de Júpiter-Rahu. El periodo siguiente, de Saturno, comenzaría de allí a uno o dos meses, pero no estaba en acción todavía, obviamente, ya que Saturno no tendría indicadores ni cualidades para causar la muerte de ella. Comencemos con el hecho de que ella murió antes del inicio del periodo mayor de Saturno, todavía en Júpiter-Rahu.

Rahu indica su muerte pues está posicionado muy cerca del regente del ascendente Marte, en un signo enemigo de Rahu (Leo). Rahu y Marte son enemigos mutuos. Rahu tiene la calidad de eclipsar. Indicando que tendría también el poder para eclipsar la vida de ella, como regente del subperíodo.

Le regente del periodo mayor, Júpiter, ocupa su signo de debilitación, pero de acuerdo con dos condiciones, técnicamente hablando, hay dos motivos para la cancelación:

1. **“Si el regente del *navamsha*, el noveno mapa divisional, de un planeta debilitado ocupara una casa cardinal o trígono.”** Reparen que el regente del signo *navamsha* de Júpiter, Marte, ocupa una casa cardinal, lo que sería suficiente

para causar una cancelación (sepan que el mapa *navamsha* no aparece, pero el regente del *navamsha* de Júpiter es Marte).

2. **“Si el planeta debilitado fuera aspectado por el regente del signo de la debilitación, el regente estando posicionado en una casa auspiciosa.”** Siguiendo este segundo caso, el regente del signo de debilitación ocupa este signo junto al planeta debilitado, que es casi la misma cosa que aspectar a este signo, pero aún más fuerte. EEl regente de este signo, Saturno, es el mejor indicador planetario de longevidad posicionado. Entonces, una condición más fue alcanzada que pudiera causar la cancelación.

Aun así, ella murió de manera violenta mientras ese período planetario de Júpiter estaba en acción (en su final). ¿Y por qué? Júpiter había quedado debilitado en el signo de Capricornio, junto al regente de Capricornio, Saturno. Este hecho dio fuerza y generó cancelación suficiente para alargar la duración de la vida de Diana hasta el final del período planetario de Júpiter. Y solo eso.

Saturno es el crupier de la carta de la muerte. Dará una cierta duración de vida pero, cuando acabó, acabó; y de ahí, Saturno felizmente será el planeta que corte la vida.

El primer método, involucrando una posición *navamsha*, es débil para cancelar, pues, al fin y al cabo, el *navamsha* es secundario. Así, la tercera casa no garantiza fuerza suficiente para levantar a Júpiter completamente fuera de esa debilitación, pues es *upachaya*, y planetas benéficos desperdician su bondad en casa *upachaya*.

¡Entonces, a pesar de que ambas condiciones para la cancelación de la debilitación de Júpiter estuvieran presentes, no tuvieron suficiente efecto, al fin y al cabo!

Para interpretar las cancelaciones en el horóscopo es necesario buscar factores que no estén obstruidos y tal vez dos o tres que refuercen nuestras conclusiones.

Finalizando, en la misma edición de la revista, p. 684, un artículo de B. Suryanarayana Rao, B.Sc, BL, sobre ese asunto fue publicado

(no confundan el nombre de este autor con el del abuelo del Dr. Raman). Allí está escrito lo siguiente:

“Hay algunas teorías favoritas que son siempre encontradas en las columnas de *The Astrological Magazine*. Algunos autores dicen que si un planeta estuviera debilitado, pero retrógrado, *esto equivaldría a estar exaltado*. Pero, después de evaluar varias obras de la literatura clásica, *no he encontrado hasta el día de hoy nada que corrobore esa idea*.”

“Por otro lado, una obra clásica dice, referenciando a Júpiter específicamente, que Júpiter es poderoso cuando retrógrado, siempre que no esté ocupando su signo de debilitación. Ese núcleo puede ser extendido para los otros planetas. Esto también anula la hipótesis anterior (de que un planeta debilitado, caso de que esté retrógrado, equivaldrá a estar exaltado).”

Así, recalcamos que esa idea de que un planeta retrógrado, y debilitado, cause no solo la cancelación de esa debilitación, sino que también traiga exaltación en su lugar, no tiene ningún respaldo en la literatura clásica.

CAPÍTULO DIECINUEVE- PLANETAS RETRÓGRADOS

Un planeta que está retrógrado sugiere que su movimiento está invertido, pero es obvio que eso es imposible. Cuando hablamos sobre astronomía, existe el movimiento aparente, lo que es una terminología astronómica. Por ejemplo, el curso norte y sur del Sol se define de acuerdo con la estación. Obviamente, el Sol no se mueve en relación a nosotros, sino que percibimos su movimiento *aparente*; es el planeta Tierra el que tiene inclinaciones. Las estrellas también poseen un movimiento aparente, cruzando la noche, aunque sepamos que sus posiciones son fijas, para fines prácticos. Los movimientos estelares que ocurren de hecho son observados apenas a lo largo de siglos y siglos, pues se mueven muy sutilmente para nosotros.

Entonces, ¿a qué se refiere el término “movimiento retrógrado”? Hay una analogía básica que puede ayudarnos. Imagine dos trenes uno al lado del otro, en vías separadas, en la estación. Supongamos que el tren A se queda parado mientras el B comienza a moverse. Los pasajeros del tren A van a sentir como si estuvieran andando hacia atrás, aunque sea solo una sensación. El tren A continúa parado.

Para entender cómo se da esto, necesitamos comprender el escenario. Los planetas viajan por sus órbitas dentro de los límites del zodíaco, y el zodíaco se mueve de manera circular, ¡pero los planetas no! Esto causa lo que llamamos “movimiento retrógrado”. Existe también un término que podemos llamar movimiento retrógrado relativo –relativo, en este caso, al zodíaco–, ¡pero no es como si los planetas pisaran bruscamente el freno, metieran la marcha atrás y comenzaran a andar hacia atrás!

El punto clave que nos ayuda a comprender este fenómeno está en el hecho de que los planetas tienen órbitas parabólicas u ovales, no circulares. Entonces, mientras el zodíaco siempre sigue adelante a través de un recorrido fijo y circular, los planetas viajan medio de lado, en un ángulo parabólico relativo al círculo perfecto zodiacal. El efecto de esto es que todos los grados del zodíaco aceleran en relación a los planetas, cuya posición se queda atrás,

justamente por estar viajando en esa angulación más lateral por dentro de un zodíaco cuyo movimiento es circular. El hecho de parecer que es un movimiento retrógrado es que el planeta puede por veces quedarse tan atrás en el recorrido que aparenta estar yendo en la dirección del signo anterior. En este caso, el movimiento del zodíaco parece más rápido. En fin, movimiento retrógrado es apenas aparente.

En la astrología clásica, se notó también que los planetas que exhiben el movimiento aparente retrógrado impactan de manera diferente que los planetas que acompañan al zodíaco de manera más normal. Bien, ¿y de qué forma ocurre esto?

El clásico *Jataka Parijata* menciona de pasada –y somos rehenes del traductor de sánscrito– que los planetas retrógrados se vuelven fuertes. Los clásicos *Saravali*, de Kalyan Varma, y *Jataka Tattva* de *Mahadeva*, van por el camino opuesto, diciendo que solo los planetas benéficos que estén retrógrados traerán resultados positivos; los maléficos, no.

Todos estos comentarios, y las observaciones astrológicas típicas de los intérpretes, pueden alcanzar un consenso si comprendemos que significan que los planetas retrógrados tienen sus efectos naturales intensificados, explicando así el hecho de que se vuelven más fuertes, de manera más intensa, pero también explicando que sus cualidades naturales se intensifican y se exageran. El *Phaladeepika* comenta que los planetas retrógrados se vuelven tan fuertes como los planetas que están en su signo de exaltación. La palabra “fuerte”, en este caso, fue elegida por el traductor directo del sánscrito. Recuerde que el sánscrito es una lengua prácticamente muerta. Por esto, sabemos que hay matices en la elección de las palabras en la traducción, y que la original hubiera podido tener significados diferentes en los tiempos antiguos. Gracias a Dios, la experiencia nos dice que el efecto de los planetas retrógrados tiene que ver, sí, con la intensidad y la exageración de los efectos. Pero analizar crudamente todo esto como bueno o malo es un error craso.

En el caso de Mercurio y Venus su estado retrógrado ocurre cuando ellos están muy próximo a la Tierra. Por esto, la idea de que sus efectos se intensifican hace aún más sentido.

Traeré algunos ejemplos para aclarar mejor. Imagine que una joven tenga a Júpiter retrógrado en el ascendente. Entonces, supongamos que su familia posee una tienda de comestibles en la esquina. Júpiter es un planeta positivo de buen humor y bondad, de tal forma que, dada la intensificación de sus efectos por estar retrógrado, ¡ella termina llevando la tienda a la quiebra por vender fiado a todos los clientes que estuvieran pasando por dificultades y le contaran una historia triste! Es un caso de la bondad de Júpiter exagerado.

Supongamos ahora que ella tenga a Júpiter retrógrado en la segunda casa, la casa del habla. Entonces, esta joven tiene problemas con ser demasiado sincera. Ella habla la verdad añadiendo detalles innecesarios, y habla de cosas que no son para ser dicho, y acaba lastimándose en el proceso. En otras palabras, ella es demasiado directa. Estas serían manifestaciones típicas de benéficos que estén retrógrados. Si Mercurio estuviera retrógrado en la casa del habla, se sugiere una persona que habla demasiado, ¡tanto que llega a incomodar a las personas, por ejemplo.

¿Entiende el lector como como es que la cualidad es exagerada? Es benéfico esto? Puede ser, y pueda que no.

Decir que un planeta está retrógrado es decir que está alcanzando su punto más próximo a la Tierra. Es por eso que sus cualidades influencian de manera más intensa en este estado. La tasa de ese movimiento de estar retrógrado también dice mucho en relación a su intensidad.

Y siempre que un planeta está retrógrado, la sugerencia es la de volver y revisar, rever todo, organizar, rehacer.

¿Y cuándo un planeta maléfico está así? Marte o Saturno retrógrados prominentemente posicionados pueden hacer que el nativo del horóscopo sea extremadamente agresivo o combativo, o extremadamente frío y mordaz, respectivamente. ¿Esto es bueno o malo? Tales influencias en el horóscopo serían excelentes en el

caso de un guerrero, pero traerían mucha dificultad en la vida de una esposa que tuviera un marido con tales indicadores.

A modo de conclusión, repito aquí las palabras finales del capítulo dieciocho:

Finalizando, en la misma edición de la revista, p. 684, un artículo de B. Suryanarayana Rao, B.Sc., B.L., sobre este asunto fue publicado (no confundan el nombre de este autor con el del abuelo del Dr. Raman). Allí, consta lo siguiente:

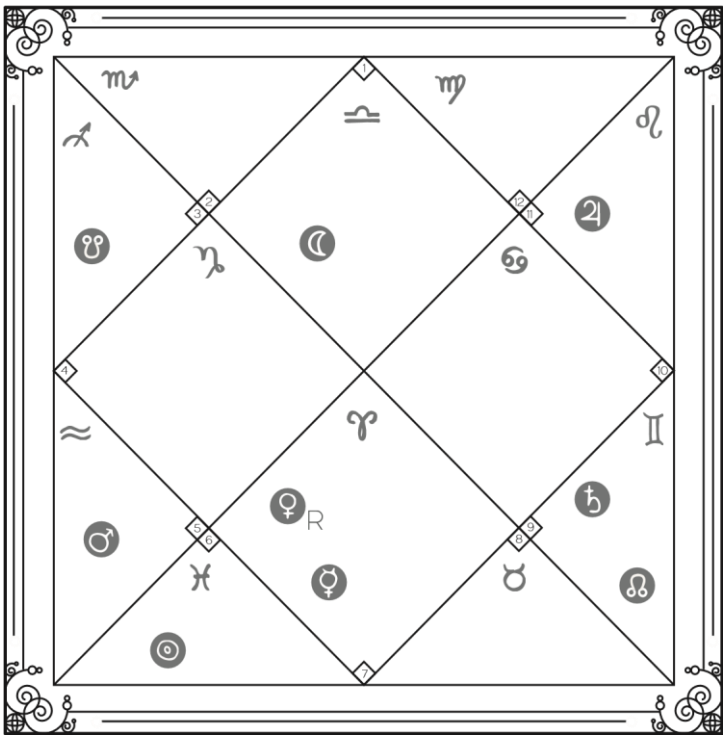
Hay algunas teorías favoritas que son siempre encontradas en las columnas de *The Astrological Magazine*. Algunos autores dicen que, si un planeta estuviera debilitado, pero retrógrado, eso equivaldría a estar exaltado. Sin embargo, después de evaluar varias obras de la literatura clásica, no he encontrado hasta el día de hoy nada que corrobore esa idea.

Por otro lado, una obra clásica dice, referenciando a Júpiter específicamente, que Júpiter es poderoso cuando retrógrado, desde que no esté ocupando su signo de debilitación. Ese núcleo puede ser extendido para los otros planetas. Eso también anula la hipótesis anterior (de que un planeta debilitado, caso esté retrógrado, equivaldrá a estar exaltado).

Así, destacamos que esa idea de que un planeta retrógrado, y debilitado, causa exaltación no tiene ningún respaldo en la literatura clásica.

CAPÍTULO VEINTE- ANULACIÓN DE SHATABHISH

El Señor Shiva es un gran representante de Acuario, y *Shatabhish* se sitúa exactamente en el medio de Acuario, siendo su asterismo de más influencia. Siendo así, *Shatabhish* también está directamente relacionado con el Señor Shiva. El Señor Shiva gobierna la destrucción del universo, y por extensión, *Shatabhish* también tiene una tendencia grande a anular cosas.



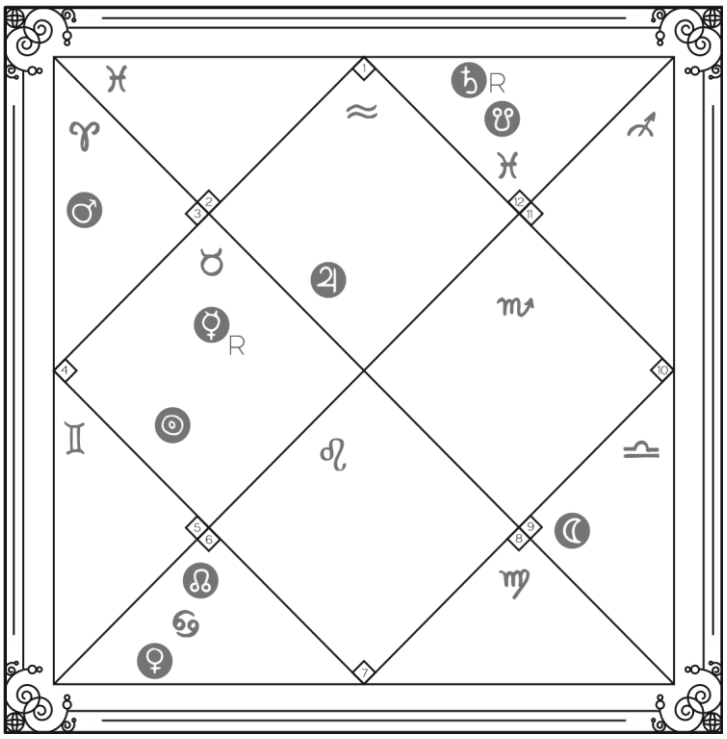
Trayendo un ejemplo desafortunado, el horóscopo de Eric Clapton tiene a Marte en la casa de los hijos en *Shatabhish*. El hecho de que Clapton tuvo un hijo llamado Conor nos lleva a pensar que *Shatabhish* habría fallado en la anulación de la casa, pero en el 31 de marzo de 1991, el niño de 4 años y medio cayó de una ventana abierta del 53º piso del edificio en el que vivían y falleció. Lo que muestra que la quinta casa tuvo sí su efecto anulado debido a la influencia de *Shatabhish*.

El período planetario de Marte no estaba en acción en el esquema *Vimshottari* de períodos planetarios, ni en el esquema Yogini de

períodos planetarios. Pero es suficiente decir que el principal período y subperíodo planetarios de Saturno-Júpiter estaba en acción, y Júpiter es el indicador natural de hijos, aspectado completamente por Marte desde *Shatabhish* en la casa de los hijos. Que influencia que tenía el aspecto de Marte! Es una prueba más de la influencia de *Shatabhish*.

Podríamos continuar el análisis de otros elementos referentes al accidente, pero por ser un asunto sensible, pararemos por aquí. El hecho es que Shatabhish tiende a reducir los indicadores donde los planetas están, hasta cero, y eso se confirma en este caso.

El horóscopo siguiente es el de una brasileña que ya pasó de los 50 años. Ella nunca tuvo hijos y ella no tiene ningún motivo biológico para servir de respaldo para tal, ella apenas nunca los tuvo por no querer, no habiendo abortado nunca, tampoco.



Repare que Júpiter, el indicador natural de hijos, ocupa el asterismo Shatabhish en el ascendente. También ocupa un lugar central e influyente a partir de la Luna. Júpiter ocupa la quinta, la casa de los hijos.

Desde el ascendente, Mercurio, regente de la quinta, ocupa la cuarta, una casa cardinal, en el signo de un amigo y junto al Sol, regente del trígono, que es bastante favorable. El Sol y Mercurio no están tan próximos a fin de entrar en combustión.

A pesar de la buena localización de Mercurio, el mero hecho de que Júpiter ocupa *Shatabhish* como fue explicado, negó hijos a la mujer.

Así, podemos tener certeza de que el asterismo Shatabhish anula, trayendo a cero, a través de su influencia.

CAPÍTULO VEINTIUNO- LOS DEPOSITARIOS EN LA ASTROLOGÍA VÉDICA

¿Qué es un depositario? En astrología, se trata del regente de un signo ocupado por un planeta. En el clásico *Sarvartha Chintamani*, versículo 22, capítulo 2, con las palabras *Tat Isha*, aparece la palabra *Isha*, o controlador, utilizada para referirse al depositario. A continuación, hablaré más sobre este término.

Sobre el depositario, supongamos que Marte ocupa Leo en el ascendente. El Sol se convierte en el regente del ascendente, pues su signo está allí. Ahora, supongamos que el Sol está en Sagitario en la quinta casa. Es un buen lugar, pues la casa es un trígono. Pero entonces el regente de Sagitario, Júpiter, se convierte, a su vez, en el regente del Sol.

Supongamos ahora que Júpiter esté en la octava casa. Es una casa maléfica, y su resultado, para las regencias planetarias, es que la acción de Marte en el ascendente se vería reducida. En otras palabras, si el regente del ascendente está bien posicionado (Sol), pero su depositario (Júpiter) no lo está, entonces la fuerza y la bondad del Sol no serán tan brillantes.

En caso de que ambos, el regente del ascendente (Sol) y su depositario (Júpiter), estén en casas maléficas, entonces la acción de Marte y del ascendente se vería doblemente reducida. El ascendente representa al nativo del horóscopo en general, y Marte es un planeta de fuego, lleno de energía, voluntad de lucha y resistencia. Todo esto sufre en algún grado cuando Júpiter, el depositario del Sol, ocupa la octava casa (ejemplo práctico: la persona lucha durante un combate llena de energía, con espíritu fuerte y resistencia, pero pierde de todos modos, debido a que la octava casa es negativa).

¡Así está escrito en el clásico *Jataka Parijata*! Es posible leer esto en el capítulo 11, verso 35, de esa obra para corroborar esta conclusión. Sigue un extracto del propio *Jataka Parijata* (Ranjan Publications), traducido al inglés por V. Subramanya Sastri:

Si el regente (depositario) del regente del ascendente, Júpiter, está en la octava casa a partir del ascendente, esa persona será débil. Las casas generalmente se vuelven algo débiles cuando sus regentes están en signos cuyos depositarios se encuentran mal posicionados.

Reiterando, este caso mencionado en el verso se refiere al regente del regente del ascendente, pero también podemos llamarlo depositario.

No es un caso en el que el regente del ascendente vaya directamente a la octava casa. Eso sería con certeza peor.

Que el lector entienda que, en ese caso, lo que ocurre es que el depositario del regente del ascendente, el Sol, actúa en beneficio del ascendente. El regente del ascendente, el Sol, ocupa el signo de Júpiter, y de ahí que Júpiter se convierta en el depositario.

De acuerdo con el verso 156 del capítulo 7 del *Jataka Parijata*:

“Encuentre primero el signo zodiacal ocupado por el regente del ascendente. Luego encuentre el lugar en el cual esté el regente del signo del ascendente. (Este segundo regente es el depositario). Si el regente del segundo signo (depositario), o el regente del *navamsha* (depositario *navamsha*), está en una casa cardinal, o trígono, o en su signo de exaltación, la combinación resultante se llama *Parijata.”*

El autor del *Jataka Parijata* afirma que el nativo del horóscopo que posea la combinación *Parijata* será muy respetado y obedecido, afecto a la competición o incluso guerra, tendrá vehículos, será celoso con sus obligaciones y deberes y será una persona compasiva.

Al final de cuentas, la idea es que, si el regente del signo del regente del ascendente, el depositario, ocupa una casa maléfica, *el mal retorna al ascendente*. Y si el regente del ascendente y el regente de este regente (depositario) ocupan una casa positiva o su signo de exaltación, *el bien retorna al ascendente*.

Sin embargo, esta técnica de análisis del depositario no se aplica solamente en relación con el ascendente y los planetas que allí estén. También se aplica este análisis de fuerza a cualquier casa que contenga planeta.

Expliqué en el ejemplo anterior que lo que ocurre es que el depositario (Júpiter) del regente del ascendente (Sol) actúa en beneficio del ascendente. Voy a expandir un poco más este asunto usando un verso o dos del clásico *Sarvartha Chintamani*, escrito por Vyankatesh Sharma, publicado por Sagar Publications de Nueva Delhi, y traducido al inglés por J.N. Bhasin. En el capítulo 2, verso 21, titulado “Lagna Phal Vichar”, se declara:

“Si la segunda casa estuviera ocupada por un planeta maléfico; en el período planetario de ese planeta maléfico, también en el período planetario del regente de la segunda casa y en el período planetario del depositario del regente de la segunda casa, habrá pérdida de fortuna [...].”

Este es una técnica diferente, pero parecido. No se comenta sobre la posición del regente de la segunda, ni del depositario. Lo que ocurre aquí es simplemente el hecho de que el mal comienza con el planeta *en* la segunda casa, y viaja hasta *el regente de la segunda* y, al final, viaja al *depositario del regente de la segunda*, que viene siendo el regente del regente de la segunda. En los comentarios de la traducción al inglés, J.N. Bhasin comenta: “Las palabras *Tat Isha* en la apertura del verso 21 muestran que el (depositario) del signo ocupado por el regente de cualquier casa asume el papel de este y actúa como él”.

En resumen, esto significa que el depositario actúa de manera parecida al planeta que ocupa el signo del depositario. Y si el planeta que lo ocupa es el regente del ascendente, entonces el depositario representará y abarcará elementos de la disposición del propio ascendente. Sepan también que *el depositario recibe influencia de cualquier casa regida por el planeta que ocupe su signo.*

Nótese que comenzamos hablando de que la influencia del depositario retorna al signo original. ¡Ahora añadimos que las cualidades e influencia de un planeta en el signo original también pasa a su regente y después incluso hasta depositario! Es calles de dos vías.

También añado lo que dice en el clásico *Saravali*, publicado por Ranjan Publications, capítulo 11, versos 11 y 12:

“Incluso si la Luna está en una casa regida por un maléfico, o en signos maléficos y subdivisiones maléficas de los signos, *no se vuelve maléfica si es aspectada por su depositario*. Esto se compara a un avaro que protege sus posesiones. Si el depositario de la Luna fuera aspectado por planetas maléficos o benéficos, entonces la propia Luna no sería capaz de hacer mucho mal. Esto se compara a una persona tímida que no consigue herir a otros incluso cuando esa persona tímida se encuentra en medio de un campo de batalla.”

El traductor al inglés, R. Santhanam, comenta:

“Un planeta se comporta de manera favorable incluso si estuviera ocupando signos maléficos y subdivisiones maléficas de signos, en caso de que sea aspectado por su depositario.”

Al inicio de este capítulo, citamos el capítulo 11, verso 35, del *Jataka Parijata* para demostrar cómo funciona el depositario. El verso se refiere a regentes de casas y regentes de signos.

¿Pero qué hay de las posiciones *navamsha*¿(navamsha se refiere a las divisiones de un signo en nueve partes) El capítulo 4 de *Sarvartha Chintamani*, titulado “Resultados de la Tercera y Cuarta Casa”, p. 104, verso 12, aclara mucho. Al seguir:

“Averigue cuál es el signo navamsha ocupado por el regente de la tercera casa. Entonces, encuentre el signo navamsha en que ese regente esté. Si el regente de este signo navamsha estuviera en su signo de debilitación, eclipsado o en un signo enemigo, habrá destrucción de hermanos.” (La tercera representa hermanos)

En otras palabras, este verso instruye a los lectores a encontrar el signo *navamsha* del regente de la casa de hermanos, la tercera, y, a

continuación, buscar el regente de este signo *navamsha*, que es el depositario *navamsha*. Entonces, tenemos al regente de la tercera casa en un *navamsha*, y al depositario *navamsha* en otro *navamsha*. Ese depositario *navamsha* "secundario" indica buena o mala suerte a la segunda casa. Quiere decir que el efecto "*Parijata"* existe también en el nivel de las divisiones navamsha.

Hay todavía otro verso en el mismo capítulo que confirma la importancia del depositario *navamsha*, que es el verso 63:

La casa (propiedad de la persona) también es destruida cuando el regente del navamsha (el depositario navamsha) ocupado por el regente de la cuarta casa estuviera en la octava casa." (la octava es una casa maléfica)

Lo importante a absorber con este capítulo es que las influencias que el depositario recibe vuelven al signo original y modifican el signo original. A la misma vez, otra consideración es que un planeta en un signo influye directamente al regente de ese signo, comunicando cualidades al regente de ese signo y modificándolo; impactando también los resultados dados por el regente de ese signo.

CAPÍTULO VEINTIDÓS- EL EJE RAHU- KETU REFLEJANTE Y SUS RESULTADOS

Este capítulo apareció en formato de artículo en la edición de septiembre de 1994 de la revista *The Astrological Magazine*, con el título “The Reflective Factor of the Nodes” (“Los Factores Reflejantes de los Nodos”).

En el capítulo 34, verso 16, del *Brihat Parashara Hora Shastra*, Maharishi Parashara describe los efectos básicos de los nodos. Más allá de eso, el Rishi afirma que Rahu y Ketu reflejan los efectos predominantemente debido a su conjunción con un regente de una casa o debido a la casa y el signo que ocupan.

Esto es porque son *Chaya Grahas*, planetas sombríos. Por definición, una sombra refleja la realidad de otra, aunque no sea un reflejo completamente idéntico. Una sombra tiene existencia propia, aunque sea a través de una reproducción.

Esa naturaleza reflejante de los nodos, además de lo ya descrito por Parashara, encuentra respaldo en los *Puranas*.

La historia dice que los semidioses se retiraron hasta el salón del rey Indra para participar del néctar de la inmortalidad. Y esto fue hecho después del batido con la montaña Mandara, de donde vino el néctar.

En aquellos tiempos, Daitya Rahu se disfrazó como si fuera uno de los semidioses para probar del néctar. Él fue descubierto por el Sol y por la Luna, quienes lo denunciaron a Vishnu. Vishnu, entonces, decapitó a Rahu, formando así el eje Rahu - Ketu. Después, Ketu fue obsequiado por Vishnu con la cabeza de una serpiente de cara roja.

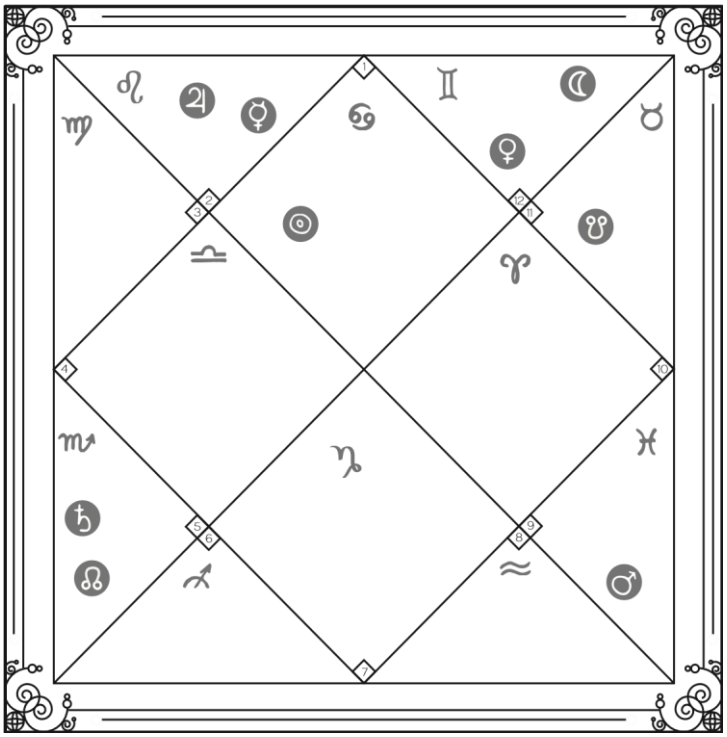
Lo que importa para nosotros es que, cuando estaba en el salón de los dioses, Rahu se convirtió en uno de ellos. En otras palabras, él reflejó el ambiente a su alrededor. En la astrología predictiva, el eje Rahu - Ketu también refleja la influencia de su signo regente, su asociación planetaria y cualesquiera aspectos que ellos reciban.

Además, Rahu y Ketu también tienen sus propios resultados que independen de su naturaleza reflejante. Esto es corroborado por el verso de Parashara citado anteriormente, ya que el Rishi afirma que Rahu - Ketu es un eje de naturaleza predominantemente reflejante. El autor no afirma que el eje sea un camaleón completo o completamente translúcido. Él eje todavía tiene su propia existencia particular.

El dilema está en establecer cuánto de cada elemento tiene. En otras palabras, factores múltiples complican la interpretación. La importancia recae en preguntarse cuál indicador es más intenso, el reflejante o el individual.

La premisa básica de este capítulo será comentar que Rahu - Ketu mayoritariamente reflejan los resultados de su signo regente más que a los resultados de los planetas con los cuales están asociados; ellos reflejan los indicadores de su signo regente más que cualesquiera aspectos que reciban; y que el eje indica sus propios resultados en relación a la posición del signo también.

Mapa A: Nacimiento el 4 de agosto de 1956, a las 6h31 en Washington, D.C.



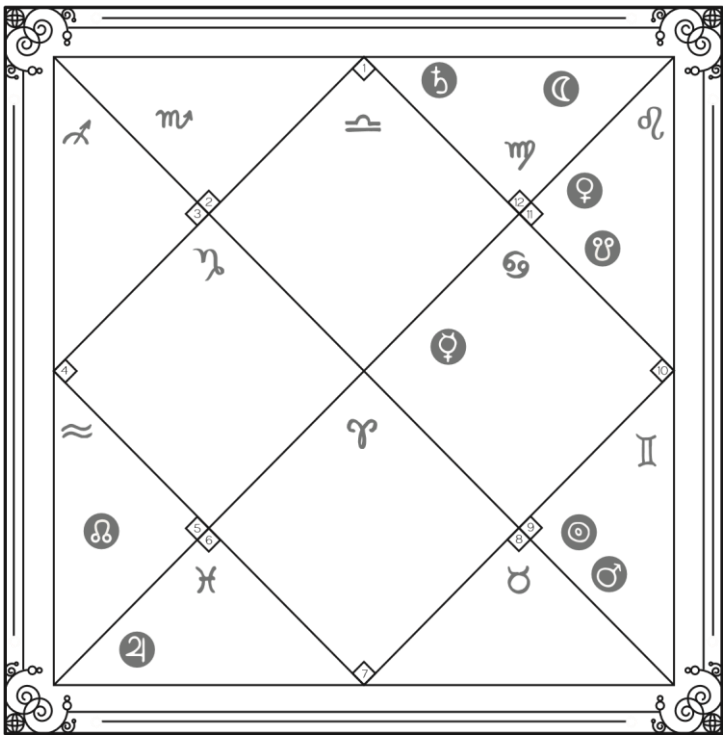
El Mapa A ilustra este punto muy importante: que Rahu refleja los resultados de su signo regente con preferencia a los resultados de asociaciones planetarias o aspectos. Tan pronto como comenzó el periodo planetario principal de Saturno, la educación del nativo fue interrumpida prematuramente. Esto tiene sentido, porque educación es luz, y Saturno es un planeta de la oscuridad, y un regente negativo, aspectando a *vidya-karaka* y *jnana-karaka*, Júpiter y Mercurio, respectivamente.

Sin embargo, en el sub periodo marciano de Saturno, el nativo volvió a los estudios como alumno de una universidad, y a tiempo completo. Es comprensible, pues Marte *yoga-karaka* aspecta al regente de la cuarta y a la propia cuarta, siendo esta una casa de la educación formal. ¡Lo más interesante es el hecho de que el nativo pasó el subperíodo entero de Rahu en una facultad de administración extremadamente exigente mientras mantuvo un promedio de notas muy bueno.

Rahu está asociado a Saturno y, en caso de que Rahu fuera solo a imitar los resultados de este planeta, habría interrumpido los estudios de la misma forma que Saturno lo hizo en los períodos y subperíodos de Saturno. En lugar de eso, Rahu reflejó los resultados del regente de su signo, Marte. Los dos resultados se contradicen, y el hecho de que el nativo alcanzó un buen nivel de logros académicos prueba que Rahu favoreció los resultados del regente de su signo por encima del planeta con que estaba asociado. Repare que esos resultados fueron reflejados por Rahu incluso durante el Saturno Dasha, aunque este planeta es tóxico para la educación en su mapa.

También demuestra que Rahu favorecerá sus propios resultados en términos de ocupación aunque fueron contradictorios a aquellos de su signo regente. Rahu trajo divorcio y una relación a distancia con su hijo. Rahu debilitado en la quinta ya indicaba eso, mientras que Marte, regente de la quinta en la novena, solo mostraba indicaciones positivas con relación a matrimonio e hijo. Este ejemplo refuerza el hecho de que Rahu prioriza sus resultados en términos de ocupación de casa por encima de los que el regente de su signo indica.

Mapa B: Nacimiento el 10 de julio de 1951



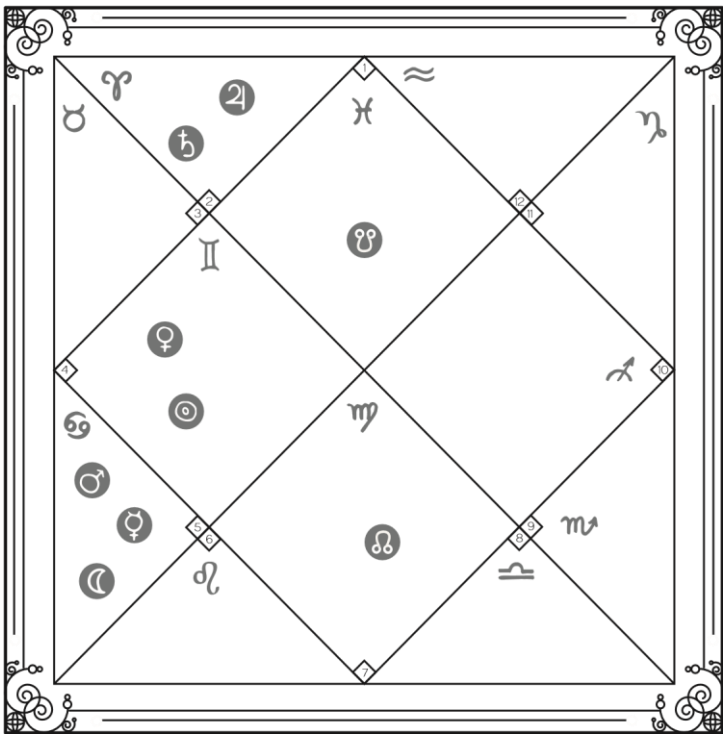
El Mapa B nos muestra que Rahu refleja los indicadores de su signo regente con preferencia a los aspectos que reciba. Durante la mayor parte del período de Rahu, el nativo de este mapa vivió como un monje célibe. Él se abstuvo de relacionarse con mujeres y vivía en una rutina de renuncia. Esto se debe a que Saturno está asociado a la Luna en un signo benéfico en la casa de la renuncia. Rahu reflejó esa combinación ya que estaba en Acuario, un signo saturnino.

Si Rahu hubiese dado preferencia al aspecto de Venus, esto no ocurriría. Noten que Venus ocupa el mejor *upachaya*, la mejor casa del horóscopo para ser ocupada, y que su depositario ocupa Géminis, un signo que representa la conjunción sexual. Sin embargo, el hecho de que Rahu reflejó la renuncia prueba que su signo regente influenció más que el aspecto de Venus, generando renuncia.

Júpiter ocupa la séptima, la casa del matrimonio, en su propio signo y, al final del período principal de Júpiter, él nativo había establecido una relación conyugal, habiendo abdicado de su voto de celibato.

Saturno en la duodécima trabajará para desintegrar gradualmente esa relación durante su período principal, culminando con su fin.

Mapa C: Nacimiento el 7 de julio de 1940



El horóscopo de Ringo Starr nos muestra que el eje Rahu - Ketu tiene sus propios resultados para dar, en términos de la ocupación de signos y asterismos (*nakshatra*), y más allá de meramente hacer mímicas los resultados del regente del signo que ocupe.

Ringo experimentó una vida en el anonimato hasta alcanzar la fama mundial y la fortuna como baterista de la banda Los Beatles, justo al comienzo del período planetario de Rahu. Es bien verdad que Júpiter, el regente del signo que Ketu ocupa, ocupaba la segunda casa en una colocación relativamente bueno, pero no hay sugerencia del estatus exaltado de Ringo en el mundo a partir de Júpiter, aun cuando él sea el regente del ascendente. Si fuera solo

por Júpiter, otras combinaciones en el mapa no se habrían manifestado tan intensamente.

Lo que proporcionó fuerza, sin embargo, es que Ketu ocupa un signo que es afín a estar en su propio signo (*swakshetra*) en el ascendente, la base del horóscopo.

También es bueno notar el hecho de que Ketu es muy reflejante de su asterismo, en términos de calidad. Él ocupa el asterismo Revati, cuyo símbolo es un tambor para el conteo de los compases de tiempo. ¿Necesito decir más? Consideren los siguientes comentarios sobre la naturaleza del estilo de Ringo como músico:

“Ringo está siempre centrado, nunca toca en exceso.” (Paul McCartney en una entrevista de febrero de 1988 para la *Musician Magazine*)

“Yo estaba tocando maracas o algo así justo detrás de él, escuchando lo que él tocaba. Yo juro que él nunca se salía del tiempo. Él tocaba el compás y nunca se resbalaba. Hombre, no se le podía sacar de allí ni con una grúa. Fue increíble. Él hacía una tremenda base, hombre, y eso lo es todo.” (D.J. Fontana en una entrevista para *The Big Beat* por Max Weinberg)

Lo que vimos en el Mapa A fue que Rahu reflejó los resultados del regente del signo con preferencia a los resultados de planetas próximos en la misma casa y signo. En el Mapa B, vimos que Rahu reflejó los resultados de su regente de signo con preferencia a aquellos de planetas que lo aspectan. Y, en el Mapa C, vimos que Ketu demostró suministrar *sus propios* resultados relacionados a la ocupación de signo, y no los del regente del signo, y que también Ketu reflejó cualidades de donde ocupaba en el asterismo.

La tarea de un astrólogo es mezclar apropiadamente estas indicaciones considerando sus pesos y proporciones, y solo entonces interpretar el horóscopo.

CAPÍTULO VEINTITRÉS- EL ASESINATO DE VILLEMIN Y HORÓSCOPOS

[Nota: este capítulo apareció en el formato de artículo en la edición de septiembre de 2021 de la revista *Modern Astrology*]

Grégory Villemin nació el 24 de agosto de 1980, en Lepanges-sur-Vologne, Francia. El 16 de octubre de 1984 su cuerpo fue encontrado en el río Vologne, con los brazos y los pies atados con cuerdas, y un gorro de lana cubriendo su rostro. El caso aún no ha sido resuelto, hasta el día de hoy, 37 años después (en la fecha en que este capítulo fue escrito).

Al final de la tarde del día de su muerte, Grégory supuestamente estaba jugando en el patio mientras su madre estaba dentro de la casa. A las cinco de la tarde, ella dijo que él había desaparecido, y media hora después, el tío del niño, Michel Villemin, llamó a la madre de Grégory para decirle que había recibido una llamada informando que el niño había sido secuestrado, asesinado y arrojado al río.

Al día siguiente, el día 17, su padre y su madre, Christine y Jean-Marie, recibieron una carta anónima que decía: “Me he vengado”.

En un momento de la investigación, el primo del padre de Grégory, Bernard Laroche, fue considerado sospechoso del crimen.

El 15 de marzo de 1985, expertos en caligrafía indicaron que la carta anónima había sido escrita por la madre del niño, Christine.

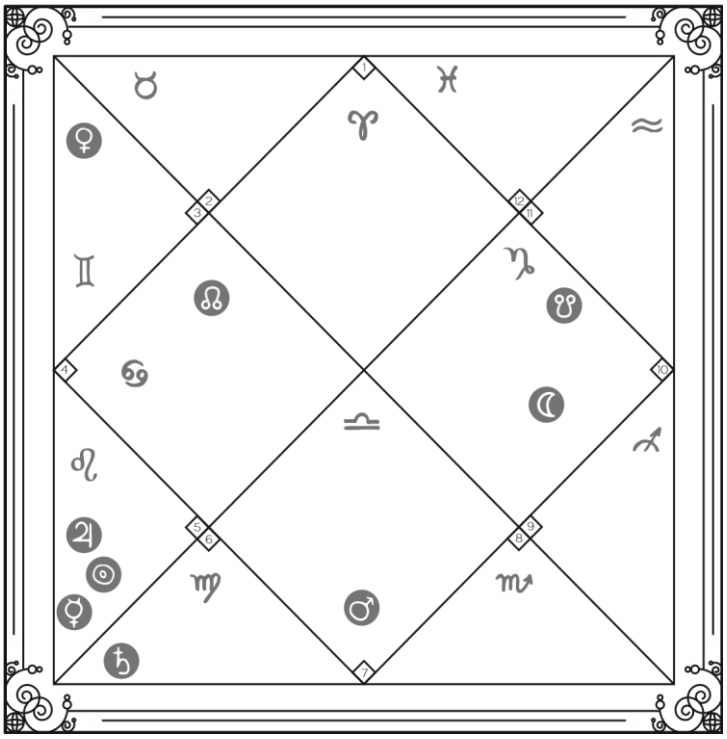
Poco después, el 29 de marzo del mismo año, Jean-Marie le disparó y mató a Bernard Laroche en una supuesta venganza por la muerte de su hijo. En Francia, el castigo para el homicidio no necesita ser tan severo —y había circunstancias atenuantes—, y al fin y al cabo Jean-Marie cumplió 4 años de prisión. En la época, lo que pareció es que, después de cumplida la pena del padre, él y su esposa, Christine, habían hecho parecer que la muerte de su hijo había sido vengada, y que ellos estarían libres. Pero tal vez la verdad es que Bernard iba a revelar la autoría de los padres en el crimen, y fue silenciado.

Sin embargo, el sistema legal francés también contempló esa opción, e investigaron a la madre justo después de la muerte de Bernard. Ella fue acusada por el asesinato de su hijo en julio de 1985, pero fue absuelta de los cargos el 2 de febrero de 1993.

El caso fue reabierto en el 2000 para pruebas de ADN, y también en 2008 y 2013, pero ningún resultado fue concluyente.

Incluso en 2017 aparecieron más pruebas, y ni aun así se indicó a un culpable.

Al fin y al cabo, después de 37 años, nadie ha podido probar ninguna teoría sobre este crimen.



Nosotros analizaremos aquí los horóscopos.
Astrotheme, una base de datos de información sobre nacimientos, trae las fechas de **Grégory** habiendo nacido el 24 de agosto de 1980, en Lepanges-sur-Vologne, Francia, a las 22h50. Aries era el ascendente. Usamos la misma fuente para las fechas de nacimiento de los padres del niño.

A primera vista, vemos que Marte aspecta su propio signo en el ascendente, lo que impediría una muerte prematura, pero miremos más de cerca. Marte, regente del ascendente, ocupa una casa *maraka*, que indica la fuente y naturaleza de la muerte, en un signo enemigo, Libra. Hay que tomar en cuenta que, aunque Marte es el regente del ascendente, Marte es también el regente de la casa de la muerte. Y por naturaleza, Marte es un planeta maléfico y violento.

El depositario de Marte, Venus, ocupa la tercera casa, un lugar negativo para este último, que indica desperdicio de energía. La tercera también puede ser considerada la octava a partir de la octava, de tal forma que representa también la fuente y naturaleza de la muerte de acuerdo con el principio *bhavat bhavam*. En concepto de extensión, el depositario de Venus a su vez, Mercurio, sufre de una combustión en Leo en la quinta. La distancia entre el Sol y Mercurio es de 1°23'. Todas estas ocupaciones de las casas causan desconfianza.

Júpiter se une a la combinación Sol-Mercurio como regente de la casa del padre, en el signo de Sagitario, y como regente de la última casa del horóscopo, en la cual está Piscis; esta combinación es indicativa de la muerte del niño. Además, este Júpiter aspecta al ascendente. Estas regencias y el aspecto de Júpiter sugieren que el padre podría matar al hijo.

La Luna también tiene mucho que ver con *balarishta*, la muerte de un niño de hasta ocho años de edad, y reparen en lo siguiente: la Luna es el *karaka* de la madre, rige la casa de la madre, y ocupa una casa cardinal, la décima, desde donde aspecta la casa de la madre. Entonces, la Luna representa a la madre de Grégory en su horóscopo por varios motivos. Noten que la Luna ocupa el depresivo Capricornio con Ketu, con casi cinco grados de diferencia. La sugerencia astrológica es que la mente emocional materna, inestable y propensa a ataques de ira gracias a la proximidad con Ketu y Capricornio, estaba involucrada en la muerte del niño.

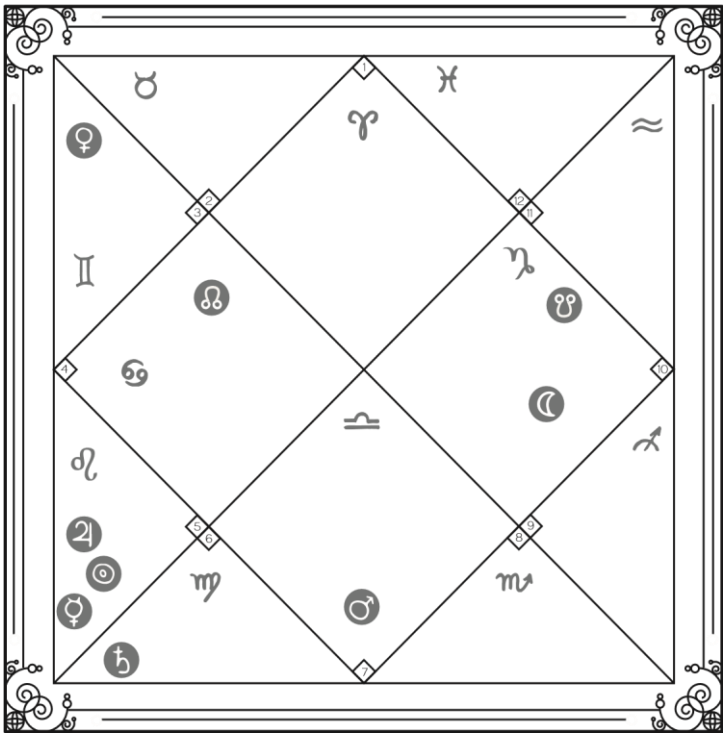
Sin duda, el tercer *drekkana* de Aries emerge en el horóscopo de Grégory, de tal forma que el vigésimo segundo *drekkana* es regido

por la Luna. Este *drekkana* también indica la fuente y la naturaleza de la muerte. En el libro *Hindu Predictive Astrology*, Capítulo XXXVI, el Dr. B.V. Raman define este *drekkana*, el tercero de Escorpio, como:

“Un león con una cara similar a la de una tortuga que aterroriza a los pequeños animales salvajes. Regente: la Luna; un *drekkana* cuadrúpedo y masculino”.[1]

Debido a su regencia lunar, el vigésimo segundo *drekkana* refuerza nuestra conclusión sobre la madre descrita anteriormente.

Consideremos ahora el horóscopo del padre del niño, Jean-Marie Villemin. Él nació el 30 de septiembre de 1958, a las 20h00, en Saint-Didier, Francia.

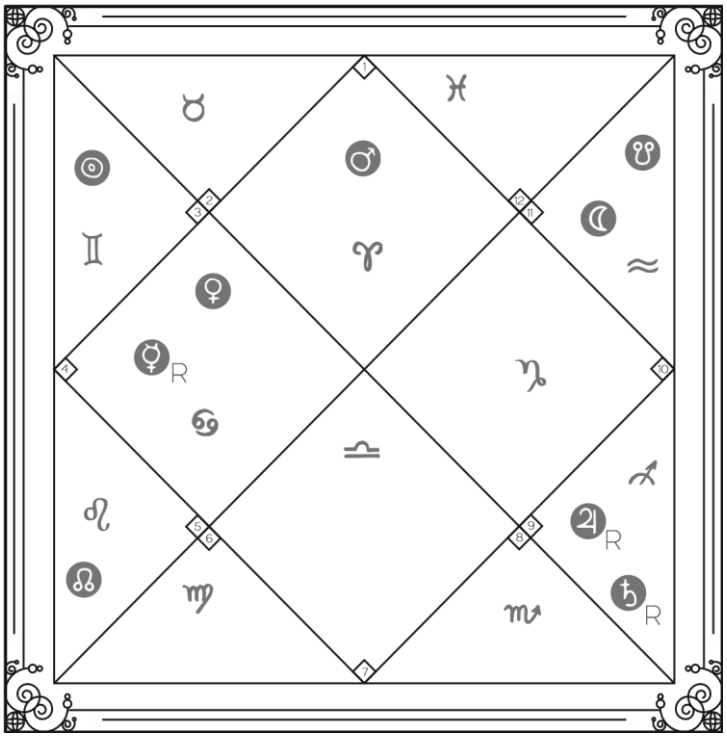


Tauro aparece en el ascendente de tal forma que la Luna rige la tercera. La tercera casa es la casa del valor, naturalmente representa a atletas, soldados y policías. En otras palabras, ella representa agresión. *Uttara Kalamrita* nos dice que la tercera casa representa lucha. La emocional Luna rige la tercera casa en este

horóscopo. Ella ocupa el violento Aries en la casa de la pérdida, la duodécima, una casa maléfica. Es un lugar en el que la Luna no funciona de manera apropiada; hay falta de control emocional. Noten que la Luna aspecta al *karaka* de hijos, Júpiter. Su muerte ocurrió bajo la influencia del período Luna-Júpiter en el subperíodo del esquema *Vimshottari*. La astrología sugiere que el hombre perdió el control de sí mismo y agredió al niño por estar alterado.

El regente del ascendente (Personalidad) Venus, y el planeta de la conciencia instintiva, el Sol, ocupan la casa de los hijos con Rahu. Lo que sugiere una distorsión de la personalidad y de emociones profundas, a nivel del alma.

La madre de Grégory, Christine, nació el 13 de julio de 1960, a las 12h30, en Petitmont, Francia. Aries en el ascendente.



La Luna ocupa la undécima casa en Purvabhadra en Acuario. La Luna en Acuario indica una personalidad destemplada y depresiva. Purvabhadra es un *nakshatra* severo, *ugra*. En el caso de Christine, Saturno aspecta a la Luna, intensificando las tendencias depresivas e indicando una personalidad difícil y directa. En Acuario, el símbolo

de Purvabhadra, un hombre de dos caras, indica un elemento de episodios que varían entre la depresión y los ataques de ira. ¡Y miren nada más! La Luna está a meros 42’ segundos de Ketu, reforzando la idea de ataques violentos y emotivos, también indicados por la posición lunar en Purvabhadra. Esta Luna también aspecta la casa de los hijos, la quinta, así que sus implicaciones recaen directamente sobre el niño. El hecho de que Marte ocupe Aries en el ascendente también refuerza las tendencias violentas.

Grégory falleció durante el período Saturno-Rahu de su madre, de acuerdo con el esquema de periodos planetarios *Vimshottari*. Saturno es un maléfico difícil, y en este caso causa efectos morosos pues limita la felicidad de Júpiter por asociación. Saturno es un regente maléfico bajo el ascendente Aries, y aspecta la inestable Luna de Christine, además de ocupar un signo de fuego junto con el *karaka* de hijos, Júpiter, aspectando al regente de la casa de los niños, el Sol. Rahu ocupa un signo enemigo, Leo. Parece que todo apunta a una conclusión de culpabilidad.

Astrológicamente, todo sugiere que los padres conspiraron para asesinar a su hijo y ocultar las pruebas. Entonces lo que hace que este caso sea tan difícil de resolver es la búsqueda del motivo. ¿Por qué? No parece haber sido un asesinato cometido en el calor del momento, no parece el resultado de una explosión de ira materna. La carta anónima con la amenaza fue enviada el día del asesinato. Si este hubiera ocurrido sin premeditación, ¿quién habría tenido tiempo de planificar, escribir una carta intentando que fuera diferente de la caligrafía original de Christine, ir a la oficina de correos y enviarla, todo esto sin ser visto? Este asesinato causó mucha conmoción nacional, convirtiéndose en objeto de escrutinio público. Pero nadie reportó la presencia de la madre en la oficina de correos ese día. Esto no descarta la posibilidad de que hayan establecido una estrategia para el envío de esa carta. El mismo tipo de cuerdas con las que el niño fue atado también fue encontrado en el sótano de la casa de los Villemin, lo que también sugiere una planificación adicional. Así, por lo visto el asesinato fue premeditado.

Recordemos que Rahu está asociado con el Sol y el regente del ascendente Venus, el *Daitya guru*, en el horóscopo de Jean-Marie; que la Luna de Christine estaba muy cerca de Ketu. Lo que podemos concluir de todo esto es que espíritus malignos estaban tan enraizados en sus *chakras* e influenciaron sus mentes emocionales y sutiles, llegando hasta el nivel más profundo donde reside el alma. Ketu representa tales espíritus malignos, y el Sol indica los instintos al nivel del alma. Podemos imaginar que estos espíritus malignos los indujeron a cometer el asesinato. Tal vez este sea generalmente el caso cuando los seres humanos cometen actos indecibles, pero no nos damos cuenta.

El Dr. B.V. Raman solía recordarnos en cada edición de *The Astrological Magazine*, que su hija continuó editando bajo la forma de *Modern Astrology*, que: “Aquellos que conocen de astrología pueden solo dar indicios de lo que ocurrirá en el futuro. Quién más, además del creador, Brahma, puede estar seguro de lo que vendrá.” Y esto nos sirve de conclusión para este capítulo.

[1] En el original: “A lion with a face similar to that of a turtle frightening wild animals. Ruler – The Moon; masculine and quadruped drekkana.”

CAPÍTULO VEINTICUATRO- COMBUSTIÓN PLANETARIA

La combustión planetaria ocurre cuando un planeta se encuentra demasiado cerca del Sol, de forma que su influencia queda reducida. Dependiendo de la proximidad, el planeta puede incluso quedarse sin fuerza alguna. La combustión es una aflicción seria que puede sobrepujar cualquier influencia positiva en términos de ocupación de casa, posición de signo, regencia, aspecto, etc.

Las distancias para que esto ocurra son las siguientes:

- Luna: cuando está a 12 grados o más cerca que eso del Sol.
- Marte: cuando está a 17 grados o más cerca que eso del Sol.
- Mercurio: cuando está a 14 grados o más cerca que eso del Sol.
- Júpiter: cuando está a 11 grados o más cerca que eso del Sol.
- Venus: cuando está a 10 grados o más cerca que eso del Sol.
- Saturno: cuando está a 15 grados o más cerca que eso del Sol.

Sin embargo, varios astrólogos indios creen que la combustión no afecta a Mercurio. Pero no hay nada que corrobore esa visión en la literatura clásica.

Por ejemplo, el venerable Parashara Muni, en el *Brihat Parashara Hora Shastra*, Capítulo 54, Versos 38-39, explica que resultados variados y definitivamente desafortunados se manifestarán: “[...] en caso de que Mercurio esté en su signo de debilitación, en combustión, o en la 6ª, 8ª o 12ª casa a partir del ascendente.”[1]

Este verso obviamente indica que Mercurio es susceptible de estar en el estado de combustión.

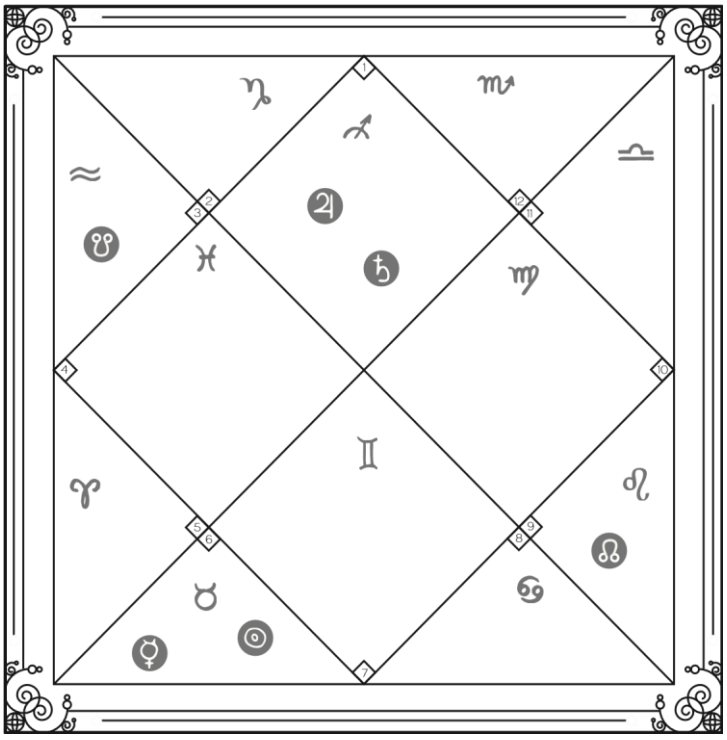
En otros de los grandes cinco clásicos también aparecen referencias similares. *Jataka Parijata*, por ejemplo, en el Capítulo 2, Verso 64, menciona que Mercurio puede ser “fuerte” cuando está en

Géminis, Virgo o Sagitario, en caso de que no esté “bajo” la influencia del Sol. El Sol, claro, solo tendría una influencia negativa en caso de que estuviera cerca, es decir, causando combustión.

En el clásico *Horashara*, Capítulo 3, Verso 10, se confirma que Mercurio está sujeto a los rayos solares al decir: “Mercurio recupera su fuerza tan pronto como está más allá de la zona de combustión.”[2]

Ya he visto el horóscopo de una mujer que tiene a Sagitario en el ascendente. Mercurio, por supuesto, se vuelve regente de la casa del matrimonio, la séptima; ¡y está en una casa negativa, la sexta, con el Sol en el mismo grado!

Abajo está el horóscopo en cuestión, solo algunos de los planetas involucrados aparecen para proteger su privacidad.



Ahora bien, aunque haya una conjunción de combustión del Sol y Mercurio en una casa negativa, el Sol como regente de un trígono normalmente ayudaría a cualquier planeta. Pero, como es un caso de combustión extrema, que ocurre en el mismo grado, el marido de

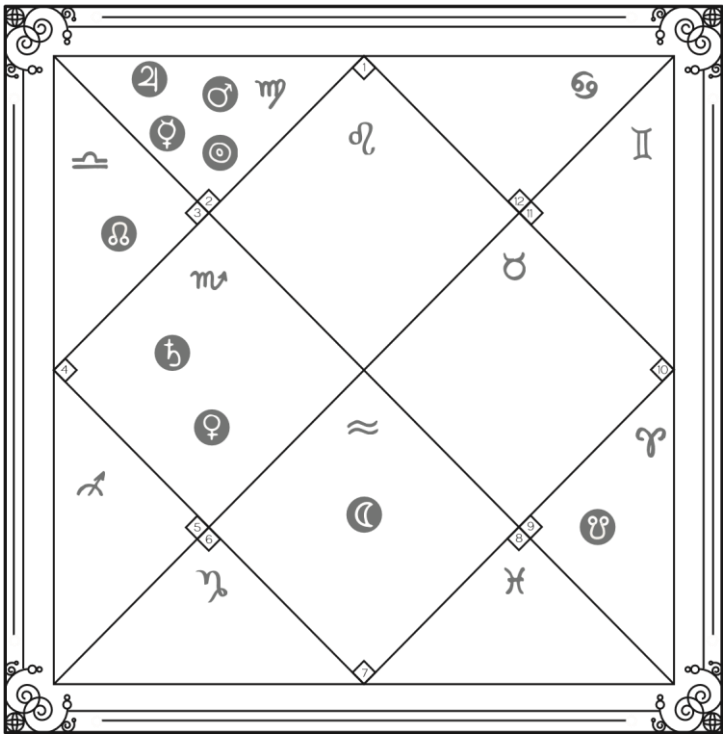
esta mujer murió temprano, y todos los intentos subsecuentes de matrimonio fallaron, sin que ninguna relación durara mucho. Mercurio se volvió tan afligido por la proximidad al Sol que no fue capaz de mantener a su marido vivo por mucho tiempo, qué decir entonces de que su marido se convirtiera en alguien que actuara como un proveedor para la familia y un compañero de larga vida. Hasta la fecha de la escritura de este capítulo, ella es una mujer en la franja de los 50 años y que no ha tenido ningún matrimonio duradero.

Aunque no aparece, Venus está extrañamente bien posicionado para un horóscopo que tenga a Sagitario como ascendente, de tal forma que no es parte del problema, ni podría sobrepujar la aflicción del regente de la casa del matrimonio, Mercurio.

Mientras que es verdad que hay un Saturno muy negativo aspectando la casa del matrimonio, esto no sería suficiente para indicar la muerte prematura del marido. ¡Hay muchas personas que nacieron bajo Sagitario con el mismo posicionamiento de Saturno, pero no se ha registrado la misma cantidad de cónyuges muertos por cuenta de que Saturno aspecta la casa del matrimonio bajo Sagitario! Pero la conjunción de Mercurio y del Sol en el mismo grado es prácticamente un fenómeno momentáneo, y solo personas muy específicas nacieron bajo esa conjunción, de tal forma que resultados drásticos como este deben ser fruto de esa conjunción de combustión.

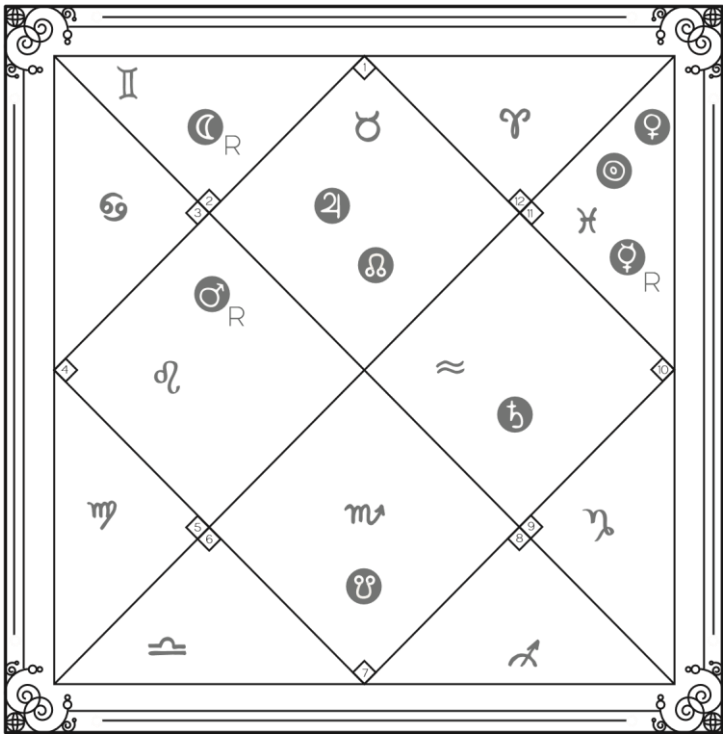
Así, es verdad que Mercurio también está sujeto a la combustión por los rayos solares, tal como todos los otros planetas.

Seguimos con el horóscopo de una joven de América del Norte, una persona muy conocida por el autor de este libro (¡yo — mismo!).



Entre 1981 y 1982, durante el principal período y subperíodo planetario de Júpiter-Sol, ella dio a luz a un niño. Puede parecer sorprendente, ya que Júpiter está en estado de combustión extrema: el Sol y Júpiter están a unos pocos minutos uno del otro, mucho menos de un grado siquiera. Un astrólogo podría sospechar de un aborto o un aborto espontáneo. Pero aunque ella dio a luz, entregó al bebé en adopción rápidamente. Había una aflicción fuerte de Júpiter por cuenta de la combustión, y ella de hecho perdió a su hijo, pero no de una forma mala. Fue la mejor solución para el bebé.

Finalmente, traemos el horóscopo de otra mujer de América del Norte.



En su horóscopo, la distancia entre el Sol y Mercurio es de meros veintitrés minutos, extremadamente cercanos. ¡Mercurio es el regente de la casa de los hijos! La distancia entre el Sol y Venus es de cincuenta y dos minutos, todavía menos de un grado y muy cercano. ¡Venus es el regente de la casa de los hijos a partir de la Luna. Sí, ella sufrió un aborto cuando era joven, durante el principal período y subperíodo planetario de Saturno-Mercurio.

El enfoque aquí es que cuando un planeta se queda demasiado cerca del Sol, lo que sea que este planeta represente se volverá extremadamente afligido, debilitándose lo suficiente como para no conseguir generar resultados positivos. Esto ocurre especialmente cuando la distancia es de menos de un grado.

[1] En el original: “[…] if Mercury be in his sign of debilitation, combust, or be in the 6th, 8th or 12th house from the ascendant.” [2] En el original: “Mercury regains strength as soon as it is beyond the combustion zone.”

CAPÍTULO VEINTICINCO- LA REGENCIA DE LA DUODÉCIMA CASA ES NEUTRA

In el *Bhavartha Ratnakara*, en el capítulo que trata de la ascendencia en Virgo, páginas 33-34, hay un fenómeno único en el primer verso con referencia a la regencia de la duodécima casa, siendo esta la casa de la pérdida.

Primer verso:

“Para una persona nacida bajo el ascendente en Virgo, si el Sol está relacionado con Venus o con la Luna por conjunción mutua, aspecto, etcétera, habrá acceso a la fortuna durante el período principal del Sol.”[1]

Este fenómeno es un hecho observable, pero en el *Brihat Parashara Hora Shastra* hay una pista que provee la base para la comprensión de este, pues el gran Rishi nos dice que la regencia de la duodécima casa es neutra. La mayoría de los planetas rigen dos casas, de tal forma que favorecen los resultados de la otra casa en esas situaciones y menos en el caso de los resultados de la duodécima. El raciocinio científico por esta debilidad de neutralidad es que una partícula, como los electrones en las radiaciones emanadas por los planetas, tienen una carga negativa. Así, pueden atraer las energías de ciertos otros orbes, o incluso repulsar planetas, por ejemplo. Pero un planeta neutro no tiene ni atracción ni repulsión, es demasiado débil para ejercer mucho impacto.

Recuerden, sin embargo, que el Sol solo rige un signo, Leo, y, así, una casa. Por este motivo, el Sol es más susceptible que otros planetas, específicamente a Venus y a la Luna. De esta forma tenemos una base para entender lo que el Dr. B.V. Raman dice, en un comentario en el libro, sobre el segundo verso:

“Mientras el Sol sea el regente de la duodécima para Virgo, él no proporcionará resultados individuales. *Él comparte una porción de los resultados de los planetas* con los cuales esté en conjunción o sea aspectado.”[2]

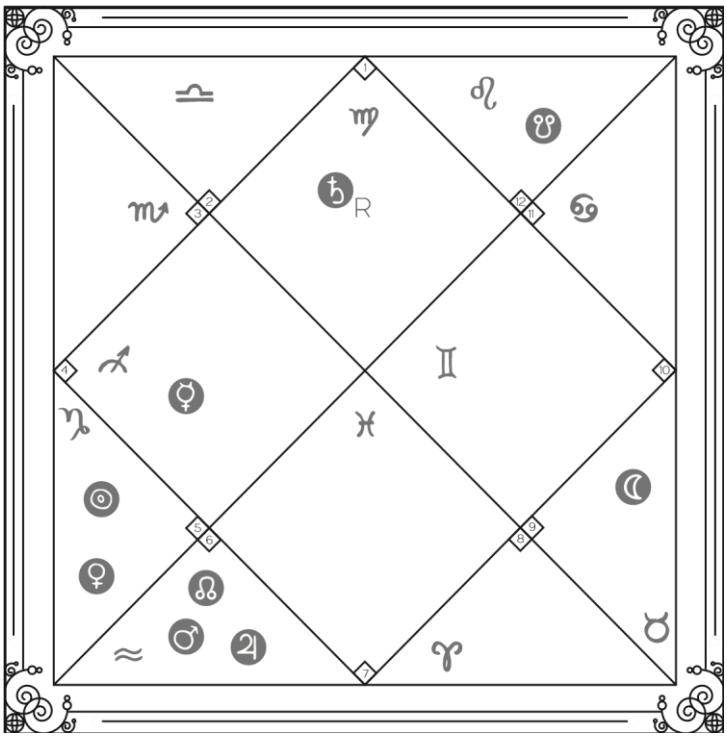
El resultado de esto es que el Sol, al ser regente de la duodécima, queda habilitado y recebe algunos de los resultados de Venus y de la Luna, resultados que repasa.

El segundo verso sigue con la descripción:

“La persona se vuelve desprovista de fortuna durante el principal período venusino. Resultados mixtos pueden aparecer durante el principal período de la Luna.”[3]

Aparentemente los resultados de Venus podrían ser absorbidos por el Sol, y no quedará mucho para que Venus los entregue. Obviamente la Luna permanece con un poco más.

A continuación, tenemos un ejemplo de un horóscopo de una mujer cuya conjunción Venus-Sol muestra esta cuestión astrológica hasta un cierto punto.



A mediados del comienzo de los años de 1980, esta mujer me dijo que ella y su marido habían invertido en oro justo antes del período y subperíodo de Júpiter-Venus. Ahora bien, ella había estudiado un poco de astrología y había aprendido que Júpiter no estaba en una

posición que indicara buenos resultados de inversiones, pero sentía que Venus, como regente del subperíodo, siendo un regente positivo de casas y ocupando la propia casa de las inversiones, daría algunos resultados positivos. Ella me dijo, sin embargo, que el desempeño de Venus había sido mediocre y decepcionante, pero que no perdieron nada.

El próximo subperíodo era del Sol, Júpiter-Sol. El desempeño fue positivo, mejor de lo que esperaban del regente de la duodécima, la casa de perdidas, por lo que fue una buena sorpresa.

El texto del *Bhavartha Ratnakara* habla sobre los regentes de los principales períodos planetarios. Pero vemos que incluso a nivel de subperíodos se pueden ver algunos análisis sobre el desempeño de esta regencia de la duodécima. Los intérpretes de horóscopos deben mantener este hecho en mente.

CAPÍTULO VEINTISÉIS- TIEMPO Y DÍAS DEL FUTURO, QUE YA PASARON

[Nota: este capítulo apareció en el formato de artículo en la edición de marzo de 2010 de la revista *Modern Astrology*]

En el *Bhagavad-gita*, Capítulo 11, Verso 32, Sri Krishna explica que "Yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos" (*Kalo 'smi loka-kshaya-krit pravriddho*). Sri Krishna habla del Tiempo en primera persona. En relación a Sus otras agencias y energías, Él nunca usa la misma persona. Por ejemplo, Él se refiere a la naturaleza material en el Capítulo 9 del *Bhagavad-gita* con el pronombre posesivo: "Esta naturaleza material, que es una de *Mis* energías" (*mayadhyakshena prakritih*). Pero Sri Krishna menciona al Tiempo en primera persona, indicando que Él no está separado del Tiempo (En *The Vishnu Purana*, Capítulo 14, traducción por Horace Hayman, también hay respaldo para este concepto, refiriéndose a "[...] La Suprema Personalidad de Dios que es una con el Tiempo".)

El papel del Tiempo como inicio y fin es generalmente bien comprendido, pero en los Versos 33 y 34 (Capítulo 11 del *Bhagavad-gita*), se alude a la naturaleza compleja del Tiempo de la siguiente forma:

"Vence a tus enemigos y disfruta de un reino próspero. Por Mi arreglo, ellos ya están muertos, y tú, oh Savyasācī, eres solo un instrumento en la lucha. Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha, Karṇa y los otros grandes guerreros ya han sido *destruidos por Mí*." [el énfasis es nuestro]

A través de esta explicación, Sri Krishna aborda un aspecto intrínseco del Tiempo e indica cómo el Tiempo realiza su función de traer el destino. ¿Cómo puede ser que algo que todavía va a ocurrir ya haya ocurrido? No es una forma poética o bonita de decir que un resultado está garantizado. Sri Krishna, al comentar sobre el Tiempo, introduce un concepto que la filosofía occidental no fue capaz de comprender desde el inicio de su existencia. Qué inesperado es, entonces, cuando algunos músicos de los años de

1960, The Moody Blues —quienes estaban bastante influenciados por las líneas de pensamientos orientales—, cantaron sobre el concepto de “Days of Future Passed” (Días del Futuro, que ya pasaron).

Para comprender mejor este concepto, consideremos el ejemplo de una joven que sueña con su padre. Digamos que ella sueña que su padre está en el hospital después de un ataque cardíaco y conectado a varios tubos y máquinas, rodeado por el equipo médico que intenta salvar su vida. Ella ve un cuadro en la pared y un jarrón en la cómoda. De repente, se despierta y piensa: “Bueno, no puede ser mi padre, ya que él está bien de salud”. Dos semanas después, su padre sufre un ataque cardíaco y va al hospital. Ella recibe una llamada telefónica, va hacia allá y siente un *déjà vu*, viendo la misma escena con la que había soñado dos semanas antes. ¿Qué sucedió realmente con esta joven? En sus sueños ella accedió a reinos astrales y etéreos sutiles, experimentando un evento antes de que ocurriera en el mundo físico. En el libro *The Ultimate Reality*, Joseph H. Cater explica el “por qué y cómo” de estos fenómenos (páginas 433-437).

“Alguien puede tener una experiencia realista de un evento futuro en caso de que se sintonice con lo que está planeado para el futuro.

Este tipo de experiencia no engloba todos los casos de una sensación de desplazamiento temporal. Puesto que las partículas de la materia en planos superiores son más activas que las que están en los inferiores, los eventos que ocurren más arriba ocurren a una frecuencia más alta, y también ocurren más rápidamente. Esto significa que pequeñas unidades de tiempo deben ser empleadas en los planos superiores. La conciencia automáticamente se ajusta a estos cambios, de tal forma que los habitantes de esos planos no lo perciben. Los relatos de seres que residen en los planos astrales y perdieron sus cuerpos materiales recientemente corroboran este hecho. Un caso notable encontrado por el autor involucra a una persona que *aparentemente* había pasado muchos meses en un plano astral desde su muerte. A esas alturas, se le informó para su sorpresa que algunos guías lo llevarían hasta el plano físico para que pudiera

asistir a su funeral. El funeral ocurrió tres días después de su partida, aun así él sintió que habían pasado varios meses. El universo del misticismo está rodeado de casos parecidos, pero el método de esta anomalía siempre escapa a aquellos que investigan este asunto. Es de esperarse que interpretaciones erróneas en relación a las propiedades del tiempo sean siempre usadas en la descripción de estos incidentes. ¡Una de las explicaciones más populares es la conclusión de que el tiempo no existe en los planos astrales!

Muchos eventos que suceden en los planos intermedios entre el físico y el astral siguen patrones que posteriormente ocurrirán en el plano físico, de acuerdo con la planificación. Esto es similar al ensayo antes de la producción real, y sigue el Segundo Axioma Hermético. Una idea o plan generalmente necesita ser probado en cuanto a coherencia, y hacerse cambios, antes de ser aplicado a gran escala. Varias de las regiones en las cuales estos planos intermedios tienen contrapartes en el plano físico. Esos seres por encima de la mayoría de la humanidad que tienen papeles importantes que cumplir en el drama de la vida, también tienen encarnaciones en los planos intermedios y en los físicos. Así, algunos eventos proyectados para ocurrir en el plano físico ya han ocurrido en planos superiores. Esto y la certeza de una especie de computadoras cósmicas que son responsables de la agudeza de la visión de eventos futuros, transmitidas a profetas durante el curso de la historia. Algunos individuos tal vez hayan sido transportados temporalmente a estos planos para tener vislumbres de algunas condiciones de la Tierra, que deben ocurrir en algún momento en el futuro. Estas experiencias supuestamente incluyen conversaciones con habitantes en algunos casos. Cada persona en esos casos pensó que era un viajero del tiempo o que había pasado por algún portal temporal hacia el futuro. [...]

Todos los paradojas relativos al tiempo y espacio están dentro del alcance de este concepto. La creación de una actividad en una forma que involucra el flujo de energía, y consecuentemente el flujo del tiempo.

El tiempo es inseparable de todo esto, siendo así parte integral de todo, inclusive de la creación. Se entiende que todo lo que es independiente del tiempo no es la creación. ¡El espacio también entra en esta categoría! Él es un vacío sin forma del infinito en tres, y solamente tres, dimensiones. Es esto. Uno se vuelve consciente de su existencia a través de la creación o del flujo de energía, solamente, lo que solo puede ocurrir en estas tres dimensiones.

El absurdo propuesto con esa frase supuestamente profunda, 'más allá del tiempo y del espacio', generalmente es usado por profesores de metafísica y escritores, y ese absurdo debería haber sido percibido hace tiempo. Un ser vivo es dependiente tanto del tiempo como del espacio para existir. Sería un logro inmenso ir más allá del tiempo y del espacio."

En otras palabras, los eventos en el plano material son anticipados en los varios planos astrales y etéreos. Tenemos una experiencia pequeña en este asunto, en el sentido de que podemos ver cómo los eventos ocurren mucho más rápidamente en el mundo astral de los sueños que en el mundo físico, y cómo hay menos inercia y gravedad en estos planos de existencia. Por ejemplo, en nuestros sueños, podemos saltar hasta la cima de una montaña, o volar entre las nubes. Otro asunto onírico es que solo conectamos fragmentos de los sueños porque los eventos ocurren de manera tan rápida que nuestros cerebros físicos no son capaces de seguir el ritmo. "Partículas de la materia [...] son más activas" que en el plano físico porque hay menos inercia y gravedad en los planos sutiles que en nuestro denso plano físico. El Tiempo involucra la ocurrencia de eventos anteriores en los planos superiores, sutiles, astrales, etéreos, de los cuales estamos conscientes a través de nuestra conciencia externa. Gracias a Joseph H. Cater tenemos ahora una explicación, una justificación, para esta cuestión revolucionaria de los días del futuro que ya pasaron para comprender el tiempo.

El origen de los eventos demostrados en nuestros horóscopos debe provenir de un estrato aún más sutil, ágil y etéreo que en aquel más lento de nuestros sueños. Ese estrato más rápido es donde los eventos principales de nuestra vida ya sucedieron antes de nuestro

nacimiento físico. ¡Sí, ya sucedieron antes de que naciéramos, en los rápidos planos etéreos! En un contraste marcado, en el estrato relativamente más lento de nuestros sueños, los eventos son experimentados semanas o incluso días antes de sus manifestaciones físicas. El estrato etéreo de nuestros sueños, aunque más rápido y sutil en comparación con nuestro mundo físico, es lento y burdo en comparación a aquel en el cual los principales eventos de nuestra vida ya ocurrieron no solamente semanas antes, sino años antes de nuestro nacimiento. De ahí la naturaleza polifacética del concepto de los días del futuro que ya pasaron.

Esta comprensión nos lleva en la dirección de la definición de los karmas de nuestros horóscopos. Ellos son llamados *prarabdha karmas*, los karmas que se están manifestando en los estratos sutiles, aun cuando todavía no se hayan manifestado en el mundo de nuestra vida actual. Ellos están programados para manifestarse, y podemos decir que ocurrirán sin duda alguna en nuestro mundo físico, puesto que ya ocurrieron en los planos sutiles. Estos karmas que vienen de reinos con frecuencias de la materia más elevadas, pero que descienden hasta el plano físico, aparecen finalmente en nuestros horóscopos, proveyendo los parámetros dentro de los cuales nuestro libre albedrío opera (la octava casa es diferente, ella representa los *sanchita karmas*, que están a la espera y no se están manifestando todavía).

A decir verdad, las indicaciones del horóscopo no son dependientes del karma, justamente porque son indicaciones de las vidas de almas liberadas, devotos puros y Avatares, que no poseen karma al nacer. Esto es confirmado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, en medio de la explicación del Capítulo 12, Verso 12, del Canto 1 del *Bhagavata Purana.* Pero primero, el texto:

“El Rey Yudhisthira, quien se quedó muy satisfecho con el nacimiento de Maharaj Parikshit, ejecutó el proceso purificatorio de nacimiento. Brahmanes eruditos, encabezados por Dhaumya and Kripra, recitaron himnos auspiciosos.”

La explicación: “El destino de un hombre, por lo tanto, se verifica de acuerdo con la conjunción de estrellas en la hora del nacimiento, y un horóscopo verdadero es hecho por un astrólogo erudito. Esa es una gran ciencia, y el mal uso de esa ciencia no la vuelve inútil. Mahārāja Parīkṣit, o incluso Dios la Persona Suprema, aparecen en determinadas conjunciones de buenas estrellas, y, de ese modo, la influencia es ejercida sobre el cuerpo así nacido en un momento auspicioso. La más auspiciosa conjunción de estrellas ocurre durante la aparición del Señor en este mundo material, y es específicamente llamada *jayantī*, una palabra de la cual no se debe abusar usándola para otros propósitos. Mahārāja Parīkṣit era no solamente un gran emperador *kṣatriya/*guerrero, sino también un gran devoto del Señor. Así, él no podría nacer en un momento poco auspicioso. Así como un lugar y tiempo apropiados son seleccionados para recibir a una personalidad respetable, de la misma forma, para recibir a una personalidad como Mahārāja Parīkṣit, que había sido protegido especialmente por el Señor Supremo, se elige un momento adecuado, cuando todas las buenas estrellas se reúnen para ejercer su influencia sobre el rey. Así, él nació solo para ser conocido como el gran héroe del *Śrīmad-Bhāgavatam*.”[2]

El Tiempo no es una agencia del Señor Supremo, sino una de Sus formas. El estudio de la astrología es un estudio del Tiempo y no solamente de los karmas; el Tiempo abarca al karma, pero la astrología no se limita a ellos pues indica la dulce voluntad del Señor (destino) en su forma de Tiempo, incluso cuando es el caso de almas puras que no cargan karma alguno. El punto clave aquí es recordar que la voluntad de Vishnu/Krishna es indicada por el fenómeno astrológico, es decir, el estudio del Tiempo.

La astrología, así, no debe ser considerada un poder separado de la voluntad de Dios. La idea no es similar al concepto cristiano de Dios y del Diablo. De acuerdo con los cristianos, el Diablo existe como una forma separada de poder, ajena a los planes divinos. La astrología no debe ser vista de esa forma. ¡Sri Krishna dice: “Yo soy el Tiempo”!

La influencia del Tiempo no es una cuestión de energías impersonales que fluyen de formas sugestivas. El Tiempo es personal. Cuando Sri Krishna menciona que: “Por Mi arreglo, ellos *ya están muertos*, (“Ya” en los niveles astrales y etéreos) y tú, oh Savyasācī, eres solo un instrumento en la lucha. Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha, Karṇa y los otros grandes guerreros *ya han sido destruidos por Mí*”, Su comentario se refiere a personas que Arjuna conoció personalmente, personas con las cuales él había convivido, y que estaban todavía en frente de él en el campo de batalla. No hay nada impersonal sobre el Tiempo, es una forma de la Suprema Personalidad de Dios, y tiene un impacto infalible en cada entidad viva en el mundo material.

Él está representado por *Kalarupa*, la forma del Señor como Tiempo, el Zodíaco. Y una vez que la Rueda del Tiempo, el Zodíaco, comienza a girar, todo lo que estaba programado en la encarnación de una persona sucederá. Nada puede pararla, porque ella no es nada más y nada menos que la forma del Señor Supremo.

En lo que concierne a las entidades vivas que no son almas libres, Hridayananda das Goswami Acharyadeva proporciona una analogía apropiada, en su comentario al Canto 12 del *Bhagavata Purana*, para describir cómo las entidades vivas negocian sus libres albedríos y se vuelven atadas por karma. Él escribe que es como embarcar en un avión. Cuando alguien entra en un avión, esa persona está atada a esa acción. Ella no puede decidir cambiar su destino y simplemente salir del vehículo en pleno vuelo. Ella está atrapada en esa decisión inicial y debe permanecer en vuelo por un tiempo.

Además, Acharyadeva explica que esa decisión abre margen a una miríada de elecciones. Por ejemplo, ella puede haber elegido inicialmente ir en clase económica y luego decidirse por una mejora a primera clase. O bien ver una película, o escuchar música. El punto es que ese ejercicio del libre albedrío nunca es negado, sino los ambientes y parámetros kármicos y reacciones específicas. Hay elección, pero no tantas como podemos imaginar. Estos karmas ya programados, ya en marcha,

son *prarabdha karmas*, son absolutos para las almas terrenales y serán experimentados.

Los karmas que son como semillas, y que son pospuestos y pasados hacia adelante, digamos, de una vida a la próxima, son los *karmas anurabdha*. Estos karmas no son absolutos en el sentido de que no han comenzado todavía a manifestarse, no están programados en el horóscopo y su ocurrencia no es inminente. Es posible que sean mitigados antes de su irrevocable manifestación, probablemente a través de la oración y otras formas de devoción.

De esta forma, concluimos que el libre albedrío es limitado, aunque el Tiempo sea absoluto ya que representa la voluntad del Señor. También concluimos que los *prarabdha karmas* indicados por el estudio del Tiempo, el horóscopo, sucederán, pues ya tuvieron inicio en los planos sutiles de la existencia.

Igualmente importante es concluir que los astrólogos necesitan tener mucho cuidado al prescribir mejoras kármicas a través de piedras preciosas y joyas. Es verdad que Parashara Rishi prescribe la adoración a deidades planetarias, la oración y la caridad a los brahmanes como maneras de remediación. Él explica que el creador (Brahma) instruyó a las deidades que presiden los planetas a “hacer el bien a aquellos que los adoren” (Capítulo 84 del *Brihat Parashara Hora Shastra*). Sin embargo, él no prescribe piedras, solo mantras y adoración a deidades planetarias. La astrología relacionada con las piedras no aparece en la literatura clásica. Cualesquiera ideas de remediación de karma necesitan comprender que los *prarabdha karmas* indicados en el horóscopo ya poseen un *momentum* iniciado en planos superiores, involucrando a nuestras contrapartes etéreas, y se manifestarán de cualquier forma en el plano físico, ¡son días que ya pasaron!

CAPÍTULO VEINTISIETE- COMPATIBILIDAD DE MATRIMONIO: ¿ES POSIBLE FORJAR UN DESTINO?

Los astrólogos védicos realizan la compatibilidad *kuta*, un análisis de la compatibilidad para el matrimonio, con tanta frecuencia que, en Occidente, ya se considera parte del procedimiento estándar védico. Es posible encontrar esto tanto en la India como en Occidente, y muchos astrólogos y laicos consideran que el análisis de esa compatibilidad es el mejor camino para construir un destino con un cónyuge.

Este análisis llamado compatibilidad *kuta* se refiere a un método de comparación de las posiciones lunares en cada mapa de los pretendientes a novio y novia, especialmente la posición en el asterismo. Este método proporciona un resultado numérico. Como la Luna es un indicador de la mente y las emociones de alguien, esta línea de pensamiento astrológica, incluyendo *kuta*, sostiene que es una técnica relevante.

Sin embargo, hay un total de siete planetas principales, nueve con Rahu y Ketu, más el ascendente. Además, la casa del matrimonio debe considerarse junto a la casa del matrimonio a partir de la Luna, los regentes de ambas casas, el *navamsha* (mapa divisional de nueve partes) que se relaciona directamente con el matrimonio y el planeta Venus. Entonces, esa compatibilidad numérica que proviene de la compatibilidad *kuta* no es tan abarcadora, no siendo un indicativo por sí solo.

Si estos indicadores, como un todo, indican un destino infeliz o turbulento para la vida marital, entonces ni toda la habilidad astrológica del mundo, por cualquier análisis que sea, será capaz de impedir que tal destino astrológico negativo ocurra. Para enfatizar: ¿de qué servirá un análisis de compatibilidad si el destino prevé una vida marital turbulenta? Puede ser un factor para reconocer a un cónyuge destinado, cuánto más.

Pero, compatibilidades aparte, ¿existen indicadores en la literatura astrológica para construir un destino marital nuevo, o cualquiera que sea, que sea diferente del que aparece en el mapa? El único

comentario que conozco que sigue ese camino aparece en el *Brihat Parashara Hora Shastra*, en el cual Parashara Muni recomienda la oración y la adoración en el altar como forma de aminorar el *karma*.

Ciertamente, esas líneas que utilizan piedras no son prácticas reconocidas por Parashara para minimizar manchas astrológicas. A veces, los *brahmán* hindúes modernos bañan esas supuestas piedras astrológicas en yogur y cantan mantras sobre ellas, pero, de acuerdo con el *Rig-veda*, durante *kali yuga*, mantras de los *brahmán* no serán eficaces, y, nuevamente, las piedras de los *brahmán* durante *Kali-yuga* no están corroboradas por ninguna base literaria como una protección contra el destino.

¿Y si la compatibilidad *kuta* es óptima? ¿Eso significa que su *karma* de matrimonio incluye a un compañero compatible y una vida tranquila? ¡No! Un hombre puede ser compatible con varias mujeres, pero acabar casándose con alguien no compatible, y viceversa. Esa es la realidad de la vida, es el destino, ¡y el destino se muestra en el horóscopo. Cuando analizamos la compatibilidad *kuta* bajo esta luz, se convierte en una nota a pie de página, que proporciona todo aquello que podría haber sido, pero no fue, un vislumbre esperanzador. Nuevamente, es necesario analizar el horóscopo en sí para entender qué se manifestará a lo largo del tiempo. *Ningún astrólogo que sueñe que él es el casamentero supremo puede cambiar el destino de alguien por comparar mapas de compatibilidad o prescribir piedras.*

En el asunto del *karma* en los horóscopos, leemos en el *Srimad-Bhagavatam* acerca de la visita del gran astrólogo Gargamuni al hogar de Nanda Maharaja cuando nació el avatar Krishna. La parte difícil es entender lo que leemos, y comprender lo que está descrito y escrito. En el canto 10, capítulo 8, verso 5 del *Bhagavatam*, tenemos un fragmento hablado por Nanda Maharaja al gran Gargamuni:

“¡Oh, gran persona santa!, compilaste el conocimiento astrológico por el cual alguien puede comprender el pasado y el presente de cosas no vistas. Por la fuerza de este conocimiento, cualquier ser

humano puede comprender lo que hizo en su vida pretérita y cómo eso afecta a su vida presente. Eso te es sabido."

Solo que no hay ningún fragmento referente a la posibilidad de manejar o contornear los *karmas* de una persona para sobrepujar el destino a través del conocimiento astrológico. Nanda Maharaja no le solicita al gran astrólogo que ayude a su hijo a contornear las reacciones kármicas negativas a través de la astrología. *Tales pedidos de los solicitantes a los astrólogos no aparecen en la literatura védica*. Solo el reconocimiento del destino aparece en el verso, diciendo que alguien será capaz de reconocer cómo las circunstancias actuales se manifestaron a través del *karma*, y reconocer lo que ocurrirá en el futuro en el plano físico, hasta reconocer a un cónyuge en potencia. *¡Solo reconocer!*

La idea es que alguien nace con *karmas*, incluyendo los maritales, y que ellos están descritos en el horóscopo, y ocurrirán. Estos *karmas* son conocidos como *prarabdha karmas*, o *karmas* que ya se están manifestando. Tienen la misma clasificación que aquellos descritos en el capítulo 11 del *Bhagavad-gita*, cuando Arjuna es testigo de los grandes guerreros ya en los dientes de *Kalarupa*, la Forma del Tiempo, el Zodíaco. Sri Krishna explica que ellos ya habían sido muertos por Su Forma del Tiempo y que Arjuna sería su instrumento de ejecución en el plano físico. Las partículas se mueven mucho más velozmente en el plano etéreo que en el físico, y no es como si hubiera indicaciones en el horóscopo de cosas que podrían ocurrir, sino la idea de que aún no han ocurrido. No había opción de cambio cuando en la situación de Sri Krishna con Arjuna, entonces tampoco la habría para nosotros.

La Alma Suprema de Vishnu es perfecta y completa:

om purnam adah purnam idam purnat purnam udacyate
purnasya purnam adaya purnam evavashishyate

"Dios, la Persona Suprema, es perfecto y completo. Siendo completamente perfecto, todo lo que emana de Él, como, por ejemplo, este mundo fenomenal, está perfectamente equipado con todos los completos. Todo lo que es producido por el Todo Completo también es completo en sí mismo. Porque Él es el Todo Completo,

aunque tantas unidades completas emanen de Él, Él permanece el equilibrio completo."

Como Dios es el Todo Completo, eso significa que todas las cualidades también están presentes en Él. Así, es natural que Dios sea imparcial. Si Él permitiera que el alma de una persona específica sea liberada de las reacciones kármicas, entonces Él tendría que hacerlo para todas las demás almas. De lo contrario, Él estaría siendo injusto. Entonces, no perdamos tiempo en borrar *karmas* de horóscopo que ya se están manifestando, *prarabdha*, aún más con piedras. *El futuro ya era una realidad que posee la obligación de manifestarse, independientemente de cualquier compatibilidad kuta o piedras.*

El concepto de *karma* en los horóscopos, que se manifiestan bajo la égida del tiempo, es relevante considerando que la astrología es el estudio del tiempo, y Sri Krishna nos dice que "Yo soy el tiempo", en primera persona. El Tiempo no es algo que pertenece a Sri Krishna, sino Él mismo; el Tiempo es una de Sus formas activas.

El ejemplo de un ventilador puede ser aplicado de manera apropiada a la naturaleza de los *prarabdha-karmas*. Cuando sacamos el ventilador del enchufe, sus hélices continúan girando por la inercia, inercia que no necesita estímulos extras. De manera parecida, un practicante de *sadhana* (vida espiritual) puede evitar nuevos *karmas*, pero no será impedido de recibir los *prarabdha-karmas* que ya estaban en marcha en los planos astrales y etéreos. Incluso aunque se eviten nuevos *karmas*, aun así se es responsable de los *prarabdha-karmas* anteriores en el horóscopo.

Específicamente en el asunto de los matrimonios, podemos analizar el canto 4, capítulo 13, verso 39 del *Bhagavata Purana*, en el que A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice:

"Caso los cálculos astrológicos indiquen una combinación perfecta, entonces el matrimonio ocurre. [...] A veces, el Señor arregla una esposa lamentable para un devoto, de forma que, gradualmente, por motivos familiares, ese devoto se aleja de la esposa y de su familia y acaba desarrollándose en la vida espiritual."

¿Cómo podría un astrólogo contradecir la intención de la Suprema Personalidad de Dios con piedras?

Un punto mencionado aquí es que el Señor realiza lo que llamamos "arreglos kármicos", por así decir, para su devoto, arreglando así su nacimiento. En este sentido, en un fragmento del canto 6, capítulo 1, verso 48, Srila Prabhupada dice:

"No se debe considerar a *Yamaraja* como un ser cualquiera. [...] Él tuvo completo apoyo de la Suprema Personalidad, que Se sitúa en el corazón de todos. [...] *Yamaraja* puede decidir, en consonancia a la Suprema Personalidad. [...] *Las decisiones factuales relativas a la próxima vida de las entidades vivas son hechas por la Suprema Personalidad y ejecutadas por Yamaraja."*

Este verso menciona que Yamaraja puede observar las actividades de una entidad viva a partir de su propia morada o a partir del corazón de todos, de la misma forma que la Suprema Personalidad lo hace, y que él entonces comprende cómo cada una de ellas actuará en el futuro.

Ahora, si tanto la Suprema Personalidad como Yamaraja deciden los eventos futuros en la vida de ese ser vivo, y que esas acciones están indicadas en el horóscopo como ya habiendo ocurrido, de acuerdo con nuestro ejemplo del *Bhagavad-gita*, los *prarabdha karmas*, entonces el horóscopo debe ser visto como una cronología proyectada por la Suprema Personalidad. Por estos motivos, el destino *prarabdha* del horóscopo no puede ser sobrepujado por ningún astrólogo, usando ninguna técnica, pruebas de compatibilidad o a través de piedras astrológicas. Cuando Srila Prabhupada dice que "[caso] indiquen una combinación perfecta, el matrimonio ocurre", entonces necesitamos entender que el significado de este fragmento implica que el astrólogo apenas reconoció lo que ya estaba allí, reconoció las piezas ya dispuestas por la Suprema Personalidad, en Su forma del Tiempo. Un arreglo futuro que ya estaba indicado en el firmamento superior, antes del nacimiento de la persona.

En el caso de compatibilidad de matrimonios, la Suprema Personalidad organiza para que una joven, una compañera, un

individuo específico, aparezca en la vida de un hombre o viceversa, y eso es demostrado en el horóscopo. El astrólogo no ejecuta, ni es una deidad terrestre que modifica los arreglos del destino ya estipulados por la Suprema Personalidad. Aquel astrólogo que piensa así ya está condenado al error. Como prueba, tenemos estas dos definiciones de Srila Prabhupada mencionadas anteriormente, indicando que los eventos en la vida de alguien son definidos por la Suprema Personalidad de Dios.

No es como si tuviésemos un almacén de *karma* impersonal que puede ser usado como combustible y distribuido conforme a la voluntad propia. El filósofo alineado a Shankara puede replicar diciendo que, después de la liberación, la perfección existe en un contexto homogéneo, pero incluso él admitiría que, dentro de la estructura del mundo material, la variedad y la individualidad están en todos los lugares, y que son la fuerza que mueve todas las energías, desde el creador Brahma en adelante. El destino se manifiesta en la forma de las personas que encontramos mientras viajamos en la carretera eterna a través del *samsara*, el ciclo de nacimientos y muertes, y esos arreglos que envuelven a otras almas únicas y contextos fueron organizados por la Personalidad Suprema, y no por un astrólogo que quiere vender piedras como otros que también lo hacen.

Específicamente, el episodio retratado en el capítulo 11 del *Bhagavad-gita* nos ayuda a mantener el elemento de la individualidad en juego, ya que describe personas específicas por el nombre, como Karna y Bhisma, que fueron vistos por Arjuna al ser devorados por *Kalarupa*, la Forma del Tiempo, es decir, el Zodíaco. Así, lo que está siendo descrito en la *Gita* es un proceso astrológico, en el cual el Tiempo se desenrolla, en que personas/individuos experimentan el destino nuevamente como *prarabdha-karma* en el plano terreno después de nacer. Eso nos fue mostrado en el *Bhagavad-gita* para demostrar cómo el Tiempo funciona.

Es natural que los individuos que Sri Krishna mencionó encontraran sus muertes en el plano terreno; tal muerte ya había sido prescrita por aquellas que ocurrieron en los planos sutiles, etéreos, en la

Kalarupa, el Zodíaco del Tiempo. Siguiendo esta lógica, podemos concluir que una persona se casa con alguien en un plano etéreo, sutil, y entonces ese destino se manifiesta en el plano físico, esto expuesto en el firmamento, y en el mapa del horóscopo. En ese sentido, hay como si fuera un elemento de reacción en cadena relacionado con el destino e indicaciones en el horóscopo, desde el plano etéreo hasta el plano físico, pero todo en un contexto predefinido, de contactos entre personas y destinos.

Nuevamente, no parece que una persona tenga un almacén de *karma* que es desarrollado solo por elecciones personales. Cada alma no elige a sus padres, hermanos, hijos, lugar, fecha de nacimiento, etc. Ya que el matrimonio con alguien ocurre en el plano sutil, etéreo, antes incluso de que nazcamos, sería demasiado inocente decir que el astrólogo forja un destino nuevo con la ayuda de intervenciones astrológicas. El individuo puede apenas realizar lo que sobra de su libre albedrío dentro del contexto de un destino pre trazado. El libre albedrío completo ya fue negociado en vidas pretéritas, y hay responsabilidades específicas que aceptar por esas decisiones.

Es en este contexto que el *prarabdha-karma* se manifiesta, y es solo más allá de él que existe de hecho el libre albedrío de un alma específica. Por ejemplo, cuando hablamos de una relación como el matrimonio, hay una cantidad momentánea de libre albedrío involucrada. Nuevamente, hasta donde estamos hablando de ese cónyuge, no es como si el nativo no tuviera libre albedrío en esa elección; es solo que esa elección ya fue realizada en una vida pretérita, y el destino indicado en los resultados del mapa astrológico. Aun así, el alma todavía cree que tiene control sobre sus elecciones.

En el *Bhagavad-gita*, capítulo 3, verso 27, el Señor dice a Arjuna:

prakriteh kriyamanani gunaih karmani sarvashah ahankara-vimudhatma kartaham iti manyate

“Confusa, el alma espiritual que está bajo la influencia del falso ego se juzga autora de las actividades que, de hecho, son ejecutadas por los tres modos de la naturaleza material.”

El lector ya debe saber que los planetas y el zodíaco representan esos modos de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia, y sus mezclas. A través de la influencia planetaria y el electromagnetismo estelar, esos modos y sus acciones concomitantes, comportamientos, destinos provocados, todos son impuestos en los cuerpos físicos y sutiles en el nacimiento. Y aparecen en el horóscopo como destino.

En una conferencia grabada por *The Bhaktivedanta Book Trust* del Mediterráneo, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada comenta sobre el destino y la futilidad de intentar mejorarlo:

“Un hombre vive en una favela, y otro en un gran palacio. Entonces, no es posible decir que, por esfuerzo, ‘yo podré vivir en un palacio, y dejaré esta casa pobre en la favela’, pues el destino existe. Así, el cuerpo es hecho de acuerdo con nuestro último *karma*, y eso es lo que se llama destino. La felicidad y el sufrimiento correspondientes a nuestro cuerpo ya fueron predefinidos. No es posible cambiarlo, ni para mejor ni para peor, más allá de lo que ya fue establecido.” [1]

“Entonces, nuestras vidas deberían ser usadas para la comprensión de la verdad absoluta, y no para desarrollo económico. No se puede aprovechar [el crecimiento económico] más allá de lo que ya le fue destinado; no es posible mejorar tal hecho. Ya está establecido. Usted no puede mejorarlo, ni para mejor, ni para peor, de lo que ya fue establecido.” [2]

Es sentido común que el horóscopo demuestra el destino. La parcela de libre albedrío de un ser vivo ya fue ejercida y negociada de manera extensa antes del nacimiento, y, por ya tener ese vínculo, ese ser vivo no es exactamente libre para salir por ahí y escoger su compañía de matrimonio entre las personas disponibles. Después de estar involucrado en el *karma*, ese ser vivo no consigue ser el agente absoluto, o aquel que conquista sus cosas, sino que él siempre estará sujeto al *karma* y al Tiempo. ¿Cómo es posible tener libre

albedrío para casarnos de acuerdo con nuestras voluntades, o incluso para hacer cualquier otra cosa, si estamos sujetos al *karma* y al Tiempo? ¿Y si ya está decidido por autoridades universales que dos personas tienen un *karma* común a resolver? Las deudas de *karma* y recompensas deben ser pagadas.

Entonces, ¿cómo un astrólogo puede decir que interfiere en las decisiones de la Suprema Personalidad y Yamaraja a través del uso de procesos astrológicos que involucran análisis de compatibilidad y piedras? Esa análisis simplista de más del libre albedrío no es correcta. *Karma* no es una cuestión que puede ser contrariada, que, con determinación, en un batir de pies en el suelo y en una decisión de última hora, puede ser superada a través del libre albedrío. Él ya fue utilizado antes del nacimiento actual, y, en esta vida, solo podemos ejercer nuestro libre albedrío dentro de un contexto kármico específico, que es el resultado de todo. Recuerden que estos *karmas* que se están manifestando se llaman *prarabdha-karmas*.

Lo que un astrólogo puede hacer es apenas reconocer el futuro e interpretarlo de forma pasiva. La astrología es un diagnóstico, no un correctivo. Parashara menciona que apenas los planetas tendrían capacidad de minimizar los *karmas* de aquellos que oraran y fueran devotos de ellos, no que cambiarían los *prarabdha karmas*. Los *agamí karmas*, generados en esta vida, no modifican los *prarabdhas*, pues estos últimos ya están en progreso, iniciados por la rueda del tiempo, el Zodíaco del horóscopo, en planos sutiles/astrales. Hay otros seres vivos que ya nacieron para resolver obligaciones kármicas con el nativo del horóscopo y todo ya fue organizado por la Suprema Personalidad en el corazón de cada uno. ¡Todo eso no para simplemente porque un astrólogo comparó dos horóscopos y decidió los resultados de la compatibilidad *kuta* o prescribió una supuesta piedra astrológica! Por ejemplo, ¿cómo un cónyuge que ya fue prescrito por la Suprema Personalidad y nació para tal destino mutuo podría ser dejado de lado? ¿Teniendo su nacimiento inutilizado? Cambiar el destino de alguien y sus *prarabdha-karmas* no es explicado de esta manera en la literatura clásica.

Así, basándonos en las escrituras, tenemos motivos suficientes para creer que el cónyuge fue decidido por la Suprema Personalidad y específicamente demostrado en el horóscopo. Es por eso que hay una casa específica para el cónyuge en el horóscopo, la séptima. El *karma* de matrimonio es un *prarabdha-karma*, ya se manifestó en los planos de existencia etéreos, ya está en vías de manifestarse en el plano físico. Así, el día del matrimonio de alguien en la Tierra es un día futuro que ya ocurrió antes incluso del nacimiento, involucrando la existencia etérea de esa persona (siguiendo esta lógica, viajar al futuro sería posible en los planos etéreos y astrales, pues él ya está ocurriendo en estos planos, al contrario de viajar al pasado, pues el pasado ya se disolvió).

¿El lector ya comienza a comprender cómo el Tiempo funciona? Sin esa comprensión del Tiempo, la interpretación del horóscopo es simplemente fallida. Digamos que, como máximo, estas pruebas *kuta*, análisis de los asterismos, solo nos auxilian en analizar la compatibilidad, o la falta de ella. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que eso realmente nos dice sobre el destino del matrimonio de alguien, de la manera como aparece en el horóscopo, o cómo él se manifestará en la vida de alguien de manera inexorable? Lo que está descrito allí ocurrirá de cualquier manera, independientemente de compatibilidades *kuta* o supuestas intervenciones astrológicas.

Es bien verdad que estas pruebas de compatibilidad tienen poca importancia y son solo técnicas puntuales e incompletas que no indican el destino del matrimonio de alguien. No hay ninguna técnica en la literatura clásica que permita forjar el destino de alguien. No es esencial.

Para finalizar, los símbolos astrológicos indican el destino de alguien como ya definido por Yamaraja después de consultarse con la Suprema Personalidad. Esto no es algo que puede ser encarado de forma liviana o sin la debida importancia por astrólogos que buscan compatibilidad que no fue prescrita por la Suprema Personalidad. Lo necesario es que los astrólogos busquen examinar lo que existe en el horóscopo, reconociendo y confirmando lo que él dice referente al matrimonio, y cuál pareja propuesta parece combinar con esas indicaciones existentes.

SOBRE EL AUTOR

Dean Dominic De Lucia nació en Washington, D.C., EE.UU. Comenzó sus estudios sobre astrología védica a partir del año 1980, realizando diversos viajes a la India, donde perfeccionó toda la técnica perteneciente a aquella cultura, además de dominar el contexto religioso y cultural que la rodea. Desde entonces, el autor interpreta mapas a través de la astrología india, lo que le confirió gran habilidad práctica y mayor conexión con ese sistema de predicciones. En el mundo occidental, Dean es uno de los más antiguos practicantes de ese arte y, en Brasil, uno de sus más antiguos practicantes. El autor también es formado en Administración de Empresas por la Universidad de Baltimore, EE.UU. de acreditación élite, formado en Interpretación por la PUC - São Paulo y con diploma C-2 por la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Desde 1992, publica artículos en *Astrological Magazine* y *Modern Astrology*, ambas revistas publicadas en Bangalore, India.

GLOSARIO

Atmakaraka – El Sol, como indicador planetario del alma.

Allanase - Diferencia, en grados, minutos y segundos, entre las coordenadas de los zodíacos védico y occidental.

Bhumikaraka - Marte, como indicador planetario de la tierra y propiedad.

Buda - Nombre sánscrito de Mercurio. También existe un avatar con el mismo nombre.

Brahmán, también escrito como Brahmana - Casta intelectual, sacerdotal y astrológico de la cultura védica.

Bartrakaraka - Marte, como indicador planetario de los hermanos.

Brihaspati - Nombre sánscrito de Júpiter, el sacerdote de los celestiales.

Chandra - Nombre sánscrito de la Luna.

Daitya: Un clan materialista, una clase de demonios en oposición a los Devas que, a su vez, son los religiosos tradicionales que adoran a Dios el Padre de todos.

Daitya Guru: Venus, el maestro espiritual de los Daityas. También llamado Shukra Acharya.

Danavas: Un clan de materialistas parecidos a los Daityas, aunque más abiertamente feroces.

Dasha: Periodo planetario.

Devas Semidioses piadosos.

Dhanakaraka: Júpiter, como el indicador planetario de riquezas.

Dharmakaraka: Indicador planetario de Dharma, religión.

Drekkana: Horóscopo divisional subsidiario referente a hermanos.

Drishti: Aspecto de un planeta a otro, o a casa, que envia sus cualidades.

Dushtana: Casa negativa, hasta perniciosa.

Dhaka-karaka - Saturno, como indicador planetario de tristeza.

Gurú – Maestro espiritual y otro nombre de Júpiter.

Jnanakaraka - Mercurio, como indicador planetario del intelecto racional.

Calarakaraka - Venus, como indicador planetario del amor y el matrimonio.

Karaka - Un indicador planetario.

Karma/Carma - 1. reacciones de actividades realizadas en vidas anteriores. 2. actividad, es decir, tipo de trabajo con el que una persona está ocupada.

Kendra - Casa cuadratura.

Ketu - Nodo magnético sur de la Luna, también conocido como la cola del dragón en la astrología occidental.

Kita – Signo de éxito

Manakaraka - Luna, como indicador planetario de la mente emocional.

Matrukaraka - Luna, como indicador planetario de la madre.

Nakshatra - Asterismo estelar.

Navamsha - División de un signo en nueve partes.

Paryaya – Una secuencia de nueve asterismos/nakshatras.

Pitakaraka - Sol, como indicador planetario del padre.

Pitrigana - Las almas de espíritus ancestrales.

Putrakaraka - Júpiter, como indicador planetario de los niños.

Upachaya - Las casas tercera, sexta, décima y undécima. Ocupación de upachaya por un planeta maléfica es muy bueno, ocupación por un planeta benéfico es una pérdida de tiempo y esfuerzo. Regencia sobre una casa upachaya es negativo.

Rahu - El nodo magnético norte de la Luna, también conocido como la cabeza del dragón en la astrología occidental. La misma deidad es conocida entre los indios Maya del Yucatán como Kukulcán.

Shukra - Venus, el preceptor de los Daityas, una raza materialista

a que no le gusta Visnú.

Sukla Paksha - La mitad brillante del mes Lunar.

Vahanakaraka - Venus, como indicador planetario de vehículos.

Vidyakaraka - Júpiter, como indicador planetario de la adquisición de conocimientos y sabiduría.